

قصة مكان قبر آدم عليه السلام

النور

الخضر بين
الوهم والحقيقة

خطورة
الجرائم الخفية

الإعلام

بين الحقيقة والأوهام

العدد ١١١ - السنة الثامنة - آذار ٢٠١٩ - ١٤٤٠ هـ
الطبعة الشهرية
الطبعة الأولى: ١٤٣٩ هـ

الطبعة الثانية: ١٤٣٩ هـ

السلام عليكم

الإعلام بين الحقيقة والأوهام

الإعلام منذ قديم الزمان وسيلة لنشر الأخبار، صادقة كانت أو كاذبة، وله أثر بالغ في التأثير على توجّهات الشعوب، وتغيير قناعاتها.

وإذا استخدم الإعلام في الخير أتى بالخير، وعاد على الإعلاميين وغيرهم بالخير في الدنيا والآخرة. وإذا استخدم في الشر أفسد -والله لا يحب الفساد- وعاد على أصحابه بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وقد حذر الله المسلمين من الإعلام الكاذب ومنع من سماعه، فقال سبحانه: «لَوْ خَرَجُوا فِكرَ مَا زَادُواكُمْ إِلَّا حَبَالًا لَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا تُنْصِرُكُمْ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ يُفْتَنُ الْفِتْنَةُ وَفِكرُكُمْ سَتَمُرُّ بِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» [التوبة: ٤٧].

فما أكثر ما يخوض فيه الإعلاميون، وما أكثر ما يسمعون ويذيعون دون تحرر للصدق من الكذب، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الأرض المقدسة رجلاً جالساً، ورجلاً قائماً بيده كlob (حديدة مثنية لها سن) من حديد، يدخل ذلك الكlob في شذقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشذقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شذقه هذا فيعود فيصنع مثله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قيل له: الرجل الذي رأيته يُشَقُّ شذقه، فكذاب يكذب الكذبة، ويحدث بالكذبة، فتحمّل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني: هذا عذابه في قبره. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أيها الناس عامة، والإعلاميون خاصة، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد السنتهم.

التحرير

ثمن النسخة

مصر ٢٠٠ قرشا ، السعودية ٦ ريالات ، الامارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس ، المغرب دولار أمريكي ، الاردن ٥٠٠ فلس ، قطر ٢ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢ دولار ، أوروبا ٢ يورو

الاشتراك السنوي

١- في الداخل ٣٠ جنيها بحوالة هورية باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون
٢- في الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودي أو مايعادلها.

ترسل القيمة بسويقت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة -حساب رقم /١٩١٥٩٠.

بشرى سارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على البريد الإلكتروني التالي ، q.tawheed@yahoo.com

التحرير

٨ شارع قوة عابدين . القاهرة
ت: ٢٣٩٣٦٠١٧ - فاكس: ٢٣٩٣٠٦٦٢

البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

رئيس التحرير

GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات

ت: ٢٣٩٣٦٠١٧

ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

المركز العام

هاتف: ٢٣٩١٥٤٥٦ - ٢٣٩١٥٥٧٦

WWW.ANSARALSONNA.COM

تتقدم للتعاون كرتونة كاملة تحتوي على ٤٠ مجلداً
من مجلدات مجلة التوحيد مع ٤٠ سنة كاملة

مهاجاة
كبيرة

فاعلم أنه لا إله إلا الله

جماعة انصار السنة المحمدية

صاحبة الامتياز

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله شاكرا الجنيدي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

رئيس التحرير

جمال سعد حاتم

اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن

معاوية محمد هيك

د. مرزوق محمد مرزوق

مدير التحرير الفني

حسين عطا القراط

سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

الإخراج الصحفي

أحمد رجب محمد

محمد محمود فتحي

مطابع الأهرام التجارية، قليوب، مصر

السنة الثالثة والأربعون / العدد : ٥١١ - رجب ١٤٣٥

في هذا العدد

- ٢ افتتاحية العدد، الرئيس العام
- ٦ القلب المريض، د. جمال المراكبي
- ١٠ باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي
- ١٤ أسئلة القراء عن الأحاديث، المحدث أبو إسحاق الحويني
- رجب بين اتباع المحبين وابتداع الغالين
- ١٧ د. مرزوق محمد مرزوق
- ٢١ درر البحار، علي حشيش
- ٢٣ من صفات عباد الرحمن، الشيخ مصطفى العدوي
- ٢٧ منبر الحرمين، الشيخ صالح بن حميد
- ٣١ دراسات قرآنية، مصطفى البصراي
- ٣٤ باب الفقه، د. حمدي طه
- ٣٦ واحة التوحيد، علاء خضر
- ٣٨ دراسات شرعية، متولي البراجيلي
- ٤٢ أنواع التربية الواجبة، د. أحمد فريد
- ٤٥ باب العقيدة، الرئيس العام
- نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
- ٤٩ جمال عبد الرحمن
- ٥٣ تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش
- ٥٧ قرائن اللغة والنقل والعقل، د. محمد عبد العليم الدسوقي
- ٦١ الاقتصاد الإسلامي، د. علي السالوس
- ٦٥ هذه دعوتنا، بقلم الشيخ محمد نصر الدين الالباني
- وقفات شرعية مع أحكام الفاحشة في القرآن الكريم والسنة
- ٦٧ المستشار أحمد السيد علي
- ٦٩ باب الفتاوى

٧٥٠ جنيهاً شفع الكثرة في الأعراد والصفات والشمات
داخل مصر و٢٦٠ دولاراً خارج مصر شاملة سعر الشحن

التوزيع الداخلي : مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السنة المحمدية

منفذ البيع
الوحيد بمقر
مجلة التوحيد
الدور السابع

الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، والصلاة والسلام على المبعوث لكافة الورى بالزور والهدى، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم واقتفى، وبعد:

فقد أحاط بعض الناس قصة الخضر الواردة في القرآن والسنة بكثير من الأوهام والخرافات، وترتب على ذلك بعض الاعتقادات الباطلة، فأردت أن أبين حقيقة أمره من خلال النصوص القرآنية والنبوية، فاقول وبالله التوفيق:

ورد الحديث عن الخضر في قول الله تعالى: « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَنْبِئَ بِجَمْعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أُنْضِيَ حَقْبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبَسَ بِخُوتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلُهُ إِتَيْنَا عَدُوَّكَ فَتَلَقَوْهُمَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَسِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْتَاْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَبِئْتُ الْكَوْثَ وَمَا أَصْبَحُ إِلَّا شَنْطُونَ أَن أَذْكَرَهُمُ وَأَتَّخِذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِئُكَ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا لِقَتْلِهِمْ وَحَسَنًا ۖ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَشَاءُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رَبَّنَا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْطِيعَ مَعِيَ سَبْرًا ۖ فَوَجَدَا نَصْرًا عَلَىٰ مَا نَزَّحُوا بِهِ خَبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ [الكهف: ٦٠-٦٩]. وتستمر آيات القرآن الكريم لتبين ما دار بينهما.

كما روت كتب السنة قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وأذكر هنا شيئاً يسيراً مما ورد في ذلك، أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى بنى إسرائيل ليس بموسى الخضر، فقال: كذب عبو الله، حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيباً في بني إسرائيل، فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا، فعجب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه: بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال: أي رب كيف السبيل إليه؟ قال: تأخذ حوتاً في مكن، فحيثما فقدت الحوت فاتبعه، قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت، حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها، قال فوضع موسى رأسه فنام، قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصاب من مائها شيء إلا حيي، فاصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك وانسل من المكنل فدخل البحر، فلما استيقظ موسى قال لفتاه: أتينا غداً. الآية.

قال: ولم يجد النصب حتى إذا ما جاوزوا ما أمر به. قال له فتاه يوشع بن نون: أرايت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت... الآية، قال: فرجعا يقصان في آثارهما، فوجدا في البحر كالطاق ممر الحوت، فكان لفتاه عجباً، وللحوت سرباً، قال: فلما انتهيا إلى الصخرة إذ هما برجل مسجى بثوب، فسلم عليه السلام، قال: وأنى بارضك السلام؟ فقال: أنا موسى. قال موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله؟ قال له الخضر: يا موسى، إنك على علم من علم لا تعلمه. قال: بل أتبعك. قال: فإن أتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً. [البخاري: ٤٧٢٧].

افتتاحية
العدد

الخضر بين الوهم والحقيقة

بقلم / الرئيس العام

د/ عبد الله شاكر الجنيدي

www.sonna_banha.com

إيضاح بعض الأمور المتعلقة بالخضر عليه السلام:

وبعد سياق بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية أوضح الأمور التالية المتعلقة بالخضر:

أولاً: اسمه:

ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف أن اسم الخضر «بليان بن ملكان»، وقد نقل ابن كثير في تفسيره هذا عنه، كما ذكر بعض المؤرخين أسماء أخرى كثيرة له، ولم يرد في ذلك دليل صالح، وعليه أقول: إن العبرة في ذلك ليست بالأسماء، ولو كان في ذكرها فائدة لذكره القرآن، وقد وصفه الله تعالى بأنه عبد من عباده سبحانه وتعالى، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما سمي الخضر، لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء». [البخاري: ٣٤٠٢].

والمراد بالفروة هنا: الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات. [تفسير ابن كثير ١٤٠/٣].

ثانياً: هل الخضر نبي أم ولي؟

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين: الأول: أنه نبي، واستدلوا على نبوته بأدلة منها: قول موسى عليه السلام له: «مَلَأْتُكَ عَلَيَّ أَنْ تَمْلِكَنِي مِمَّا عَلِمْتُ رُشْدًا» [الكهف: ٦٦]، وهذا الخطاب من موسى للخضر يدل على أنه نبي، لأنه لو لم يكن نبياً ما خاطبه موسى بذلك، إلى جانب أن موسى عليه السلام سال صحبته حتى ينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به، ولو لم يكن نبياً ما حرص موسى عليه السلام على ذلك، وهو كليم الله ويوحى إليه، بل إن موسى عليه السلام سار إليه وتواضع له في رحلة طويلة.

ومن الأدلة على نبوته: أن الخضر أقدم على قتل الغلام، ولا يمكن أن يقع ذلك منه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، وهذا دليل مستقل على نبوته، وبرهان ظاهر على عصمته؛ لأنه لا يجوز لكبار الأولياء الإقدام على قتل النفس بغير حق، وقد ذكر الخضر لموسى عليه السلام الدافع الذي دفعه لهذا الفعل، وهو أن الغلام إذا صار كبيراً سيحمل أبويه على الكفر، ولا يمكن لأحد أن يعلم ذلك إلا عن طريق الوحي الإلهي، فدل ذلك على نبوته، وأنه مؤيد من الله بعصمته.

كما أن الخضر فسّر تأويل ما فعله لموسى عليه السلام بقوله: «وما فعلته عن أمري» يعني ما فعلته من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحى إلي فيه.

قال ابن حجر رحمه الله: باب ما ورد في ذكر كونه نبياً، قال الله تعالى في خبره عن موسى: «وما فعلته عن أمري» وهذا ظاهر أنه فعله بأمر من الله، والأصل عدم الوساطة، ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره وهو بعيد، ولا سبيل إلى القول بأنه إلهام؛ لأن ذلك لا يكون من غير النبي وحياً حتى يعمل به ما عمل؛ من قتل النفس، وتعريض النفس للغرق.

فإن قلنا: إنه نبي؛ فلا إنكار في ذلك، وأيضاً كيف يكون غير النبي أعلم من النبي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال لموسى: «بلى عبداً خضر»، وأيضاً فكيف يكون النبي تابِعاً لغير نبي.

استجاب الحرص على
الازدياد من العلم
والرحلة فيه، ولقاء
الماشيخ وتجشم المشاق
في ذلك، والاستعانة
في ذلك بالاتباع.

صرح في آخر حياته بأنه لن يبقى على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها أحد، فعن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرايتكم لتلكم هذه؟ فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، [صحيح البخاري ١١٦].

قال ابن عمر: أراد بذلك انخراط قرنه، وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر، أو هو مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق.

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد»، وحديث ابن عباس: «ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولننصرنه» أخرجه البخاري. ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاتل معه، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»، فلو كان الخضر موجوداً لم يصح هذا النفي، وقال صلى الله عليه وسلم: «رحم الله موسى لو دنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما».

فلو كان الخضر موجوداً لما حسن هذا التمني ولا حضره بين يديه وأراه العجائب، وكان ادعى لإيمان الكفرة ولا سيما أهل الكتاب. [فتح الباري ٤٣٤/٦].

وقال ابن الجوزي: «اختلف العلماء هل هو باق إلى يومنا هذا؟ على قولين حكاهما الماوردي وكان الحسن يذهب إلى أنه قد مات، وكذلك كان ابن عباس من أصحابنا يقول، ويُقبَّح قول من يرى بقاءه، ويقول: لا يثبت حديث في بقاءه، وروى أبو بكر النقاش أن محمد بن إسماعيل البخاري سئل عن الخضر والياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد». [زاد المسير ١٦٨/٨].

ونكر ابن كثير أن النووي وابن الصلاح مالا إلى بقاءه، وذكروا في ذلك حكايات وأثاراً عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك، ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلافه. يعني أنه قد مات واحتجوا بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ»، [الأنبياء: ٣٤]، وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده، ولا قاتل معه، ولو كان حياً لكان من

وقال الثعلبي: هو نبي في جميع الأقوال، وإنما قلت ذلك- أي ابن حجر- لأن غالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال: إنه كان نبياً، ثم اختلف من قال: إنه كان نبياً، هل كان مرسلًا، فجاء عن ابن عباس ووهب بن منبه أنه كان نبياً غير مرسل، وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له، ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني، ثم ابن الجوزي. [الزاهر النضر في نبا الخضر ص ١٩٧، ١٩٨ ضمن مجموعة الرسائل المنبرية].

وقد ذكر الالوسي رحمه الله ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى: «أتنا غداً»، وعقب عليها بقوله: «والجمهور على أنها الوحي والنبوة، وقد اطلعت على ذلك في مواضع من القرآن، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو ما عليه الجمهور، وشواهد من الآيات والأخبار كثيرة بمجموعها يكاد يحصل اليقين». [روح المعاني ٩٢/٥].

وقال القرطبي: «هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك؛ لأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه، ولأنه الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء». [فتح الباري ٤٣٤/٦].

القول الثاني: أن الخضر ولي وعالم ملهم؛ لأن الله ذكره بالعلم والعبودية، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول، وقد ذهب إلى هذا فريق من المتصوفة، قال أبو القاسم القشيري في رسالته القشيرية في باب إنبات كرامات الأولياء: «لم يكن الخضر نبياً، وإنما كان ولياً». [الرسالة القشيرية ص ١٦١].

وهذا القول مرجوح ترده أدلة وأقوال المحققين من أهل العلم، وقد أشرت إلى بعضهم.

ثالثاً: هل الخضر حي أم مات؟

وقع خلاف أيضاً في هذه المسألة غير أن الراجح أنه مات، والأدلة كثيرة على ذلك قال أبو حيان: «الجمهور على أن الخضر مات، ونقل عن أبي الخضر المرسى أنه قال: أما خضر موسى بن عمران فليس بحي، لأنه لو كان حياً للزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه». [البحر المحيط ١٤٧/٦].

وقد ذكر ابن حجر في الفتح الخلاف في ذلك، ثم قال: «والذي جزم به أنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو جعفر بن المنادي، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم-

المرغوم ليذبحه هناك تقريباً إلى الخضر وحتى يشفي ابنه المصاب بالشلل، ومن أراد الوقوف على مزيد من ذلك فليراجع كتاب «الخضر وأثاره بين الحقيقة والخرافة» (ص ٣٧-٤٢).

وهذه كلها توسلات شركية وبدعية، ولا يجوز الذبح أو النذر إلا لله تبارك وتعالى، وقد وضع الموضوعون أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى الخضر ليفسدوا بذلك عقائد المسلمين، وقد نبّه علماء السنة إليها، كما فعل ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات، حيث ذكر بعضاً مما ورد في ذلك وبين وضعه. [انظر الموضوعات ١/١٩٥-١٩٩].

فوائد من قصة الخضر:

وفي نهاية هذا المقال أود أن أذكر بعضاً من الفوائد في قصة الخضر؛ لينتفع بها الصالحون عوضاً عن الخرافات والأساطير، ومن الفوائد: استحباب الحرص على الزيادة من العلم والرحلة فيه، ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك، والاستعانة في ذلك بالاتباع، وإطلاق الفتى على التابع، واستخدام الحر، وطوعية الخادم لمخدمه، وعذر الناس، وقبول الهبة من غير المسلم، وجواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما، والإغفاء عن بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشد.

ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعة، وكل هذا صحيح إذا لم يعارض منصوص الشرع، وجواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه، ومحل ذلك إذا كان على غير سخط من المقدور. وفيه أن المتوجه إلى ربه يُعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية.

قال ابن عطية: يشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الأجل في الأحكام إلى ثلاثة أيام، وفيه حسن الأدب مع الله تعالى، وألا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، وإن كان الكل بتقديره وخلقه لقول الخضر عن السفينة: «فأردت أن أعيبتها» وعن الجدار: «فأراد ربك»، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «والخير بين يديك، والشر ليس إليك». [فتح الباري: ج ١/٤٢٢].

أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأهله، وأن يبعد عنا الشر وأهله، وأن يجنبنا البدع والضلالات، والإثام والمنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لو كان موسى حياً ما وسعته إلا اتباعي». وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف. إلى غير ذلك من الدلائل. [تفسير ابن كثير ٣/١٤٠].

وقد ذكر صديق حسن خان رحمه الله بعد ذكره لبعض الأقوال في ذلك: «والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائناً من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، حتى يعتمد عليه ويصار إليه، وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد وطول التعمير لأحد من البشر وهما قاضيان على غيرهما، ولا يقضي غيرهما عليهما». [فتح البيان ٥/٤٩٢].

إلى جانب ذلك توجد أدلة عقلية تدفع القول بوجوده وحياته؛ منها: أنه لو كان موجوداً منذ ولد وحتى آخر الدهر، لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب، وكان له ذكر في القرآن بذلك ولدت السنة أيضاً عليه، وكل ما ورد في ذلك لا تقوم به حجة، والحكايات والأساطير التي يتناقلها بعض المتصوفة في ذلك ما هي إلا أوهام وخرافات، وبعضها قائم على الرؤى والأحلام، ويمن لا يُعتمد بكلامهم، وقد ذكر ابن عربي أنه اجتمع بالخضر وأنه - أي الخضر - البسه خرقة الصوفية، وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة، وأنه أخذ عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ، وأنه كان متردداً في لبس الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر أنه لبسها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأتم. [انظر كتابه: التذكاري ص ٣٠٤].

وكل هذا من الضلال المبين، وقد ذكر كثير ممن يزعمون حياته الآن أساطير وخرافات حوله دفعت بعض الناس إلى اللجوء إليها من دون الله، ومع قولهم بأنه حي لم يمت بنوا له مقاماً ومشهداً يُزار فيه ويدعى من دون الله تبارك وتعالى!!

وقد التقى الأستاذ أحمد الحصين ببعض الزائرين ودارت بينه وبينهم محاورات، منها أن امرأة تريد أن تتجنب، فذكر لها بعض الشيوخ أن تذهب لزيارة الخضر، وأن تتوسل إليه؛ كي ترزق بالبنين والبنات، وقد حملت معها حلوى نذرتها للخضر، كما ذكر عن آخر نذر خروفاً وذهب إلى الأثر

سبق أن تكلمنا عن القلب السليم المخبت الخاشع الوجل المطمئن إلى ذكر الله عز وجل ، والقلب الميت القاسي ، وبقي الحديث عن القلب الثالث وهو القلب المريض.

وقد جمع الله القلوب الثلاثة في موضع واحد في سورة الحج فقال: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَرَّدَ الْقَلْبُ الشَّيْطَانُ فِي أَمْرِهِمْ قَسَمَ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَوِّفُكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ عَالِمُ غَيْبِكُمْ (٥١) لِيَجْزَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فَنَسِيَ الدُّرُوكَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَلِلَّهِ الظَّالِمِينَ لَقِيَ شِقَاقَهُمْ يُعَذِّبُ (٥٢) وَلَعَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَتُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنَ الْعَازِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [الحج: ٥٢ - ٥٤]

قال ابن القيم: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين، وقلبا ناجيا فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي ، أمام القلب الناجي: القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له، المستسلم المنقاد.

القلب

القلب المريض

د. جمال المراكبي

اعداد/

له.

والقلب المريض: إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي. وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعريف القلب المريض فقال: هو قلب له حياة وبه علة. فله مادتان، تمتد هذه مرة، وهذه أخرى. وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له، والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب، وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعو إلى

وذلك: أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحاً سليماً لا آفة به، يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته، وعدم التأتي لما يراد منه، كاليد الشلاء، واللسان الأخرس، والأنف الإخشم، وذكر العين، والعين التي لا تبصر شيئاً، وإما لمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة.

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي: لا يقبل الحق ولا ينقاد

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا... [المائدة: ٣١]
«وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» أي: شك ونفاق.
[تفسير البغوي].

وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
أَوَّلًا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمْ سِتَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يُشْرَعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْنُ أَنْ نُصِيبَا دَابَّةَ مَعَى اللَّهِ أَنْ
يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ آتِي مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
تَذِيرًا» [المائدة: ٥١، ٥٢].

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: أي شك ونفاق -
تفسير الماوردي النكت والعيون.
وقال تعالى: «يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ إِنْ
أَنْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ
قَوْلًا مَعْرُوفًا» [الأحزاب: ٣٢].

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ: فيه قولان:
أحدهما: أنه شهوة الزنى والفجور، قاله عكرمة
والسدي.

الثاني: أنه النفاق، قاله قتادة. وكان أكثر من
تصيبه الحدود في زمان النبي صلى الله عليه
وسلم المنافقون. النكت والعيون للماوردي
وقال تعالى: «وَلَا يَقُولِ السَّافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا» [الأحزاب: ١٢].

فيه وجهان: أحدهما: أن المرض النفاق، قاله
قتادة

الثاني: أنه الشرك، قاله الحسن.
وفي السنة النبوية، فقول النبي صلى الله عليه
وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله،
ألا وهي القلب». متفق عليه.

وقساد القلب بمرضه وقسوته، وصلاح القلب
بوجهه وخشوعه وإنابته وخشيته وطمانينته
وسلامته من الأمراض والآفات.

وعن عبد الله بن عمرو قال:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ
لَا يَسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ
لَا تَتَّبِعُ وَمِنْ
عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ».
رواه الترمذي

وصححه الألباني.

فالقلب الذي لا يخشع قلب قاس أو قلب مريض.
قال الله تعالى: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلَ طَالَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ»
[الحديد: ١٦].

وقال الله تعالى: «أَمَّا مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ
عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلِيكَ
فِي صَلَاحٍ مُبِينٍ (٢٣) اللَّهُ زَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا تُتْلَاهُ
مُتَنَائِي تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» [الزمر: ٢٢، ٢٣].

أنواع القلب المريض

وقال ابن القيم: مرض القلب نوعان: نوع لا يتالم
به صاحبه في الحال، كالجهل، ومرض الشبهات
والشكوك، ومرض الشهوات، وهذا النوع من
أعظم النوعين الما ولكن لفساد القلب لا يحس
بالآلم، ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه
وبين إدراك الآلم، وإلا فالله حاضر فيه حاصل
له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر
المرضين وأصعبهما.

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال كآلم
والحزن والغيط.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك «مرض
القلب» هو نوع فساد يحصل له، يفسد به
تصوره، وإرادته. فتصوره: بالشبهات التي
تعرض له حتى لا يرى الحق، أو يراه على خلاف
ما هو عليه، وإرادته: بحيث يبغض الحق النافع
ويحب الباطل الضار، فهذا يفسر المرض تارة
بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله:
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: أي شك.

وتارة يُفسر بشهوة الزنا
كما فسر به قوله تعالى:
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ.

والمرض دون الموت،
فالقلب يموت بالجهل
المطلق ويمرض
بنوع من
الجهل، فله موت

والشهوات أزيل
ذلك بضده، ولا
يحصل المرض
إلا لنقص أسباب
الصحة، كذلك القلب
لا يمرض بالشهوات
والشبهات إلا لنقص
إيمانه وعبادته لربه.

وذكر رحمه الله أنواعاً
من أمراض القلوب كالغيظ، والشك،
والجهل، ومرض الشهوة، ومرض الشبهة
، فقال: ومرض القلب: ألم يحصل في القلب
كالغيظ من عدو استولى عليك، فإن ذلك يؤلم
القلب. قال الله تعالى: «يُشْفِ صُدُورُ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ»، فشفاؤهم
بإزالة ما حصل في قلوبهم من الألم، ويقال:
فلان شفى غيظه، وفي القود استشفاء أولياء
المقتول، ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغم والغيظ
والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس.
وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى
الله عليه وسلم: «هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن
شفاء العي السؤال». والشك في الشيء المرتاب
فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين
ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق قد
شفاني بالجواب.

والحمد لله رب العالمين

ومرض، وحياة
وشفاء، وحياته
وموته ومرضه
وشفاؤه أعظم من
حياة البدن وموته
ومرضه وشفاؤه، فلهذا
مرض القلب إذا ورد عليه
شبهة أو شهوة قوت
مرضه، وإن حصلت له

حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه
وشفاؤه. مجموع فتاوى ابن تيمية.

وقد بين شيخ الإسلام أن سبب مرض القلب
ضعف الإيمان فقال: والمرض في القلب كالمريض
في الجسد، فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة
والاعتدال من غير موت، فكذلك قد يكون في
القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال، من
غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس
القلب وإبراكه، أو أفسد عمله وحركته وذلك
من ضعف الإيمان، إما بضعف علم القلب
واعتقاده، وإما بضعف عمله وحركته. فيدخل
فيه من ضعف تصديقه، ومن غلب عليه الجبن
والفرع، فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة
والحسد والجبن والبخل وغير ذلك، كلها
أمراض، وكذلك الجهل والشكوك والشبهات
التي فيه

وإذا حصل في القلب مرض من الشبهات

اعتذار

يعتذر رئيس التحرير عن الكتابة هذا الشهر نظراً لظروف يمر بها، نسألكم الدعاء، وعلى وعد
بالكتابة الشهر القادم بإذن الله تعالى.

رئيس التحرير

عز واجب

تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص العزاء للأخ الزميل عبد العزيز مصطفى، المراجع بالمجلة، لوفاة
والدته، داعين الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء،
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإننا لله وإنا إليه راجعون.

سورة فصلت

باب التفسير

الجزء السادس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىكَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُولَئِكَ لَهُ الدِّينُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَدْبَارِهِمْ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَهُ لَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ سِوَاهُ
 لَهُ الْفُتُوحُ الْأَعْلَى
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّعَاوَ عَرِيضًا
 قُلْ أَزْهَقُهُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلٍ
 قَوْلِي لَا يَمُرُّ بِكُمْ يَوْمَ الْيَوْمِ إِلَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ
 لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفْ
 بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخْبِطٌ

(فصلت: ٤٧-٥٤)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

إن الله عنده علم الساعة؛

لما بين سبحانه أنه لا يمنع العذاب عن مستحقه من الكافرين إلى أجل مسمى، وهو القيامة، وكانوا من شدة تكذيبهم به يقولون متى هو؟ قال سبحانه: «يَوْمَ يُنْفَخُ عَنْهُمْ السُّدُودُ» وتقديم المجزوء على متعلقه لإفادة الحصر، أي إلى الله يفوض علم الساعة لا إلي النبي، فهو قصر قلب.

ورد عليهم بطريق الأسلوب الحكيم، أي الأجبر أن تعلموا أن لا يعلم أحد متى الساعة، وأن تؤمنوا بها، وتستعدوا لها. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من المسلمين: متى الساعة؟ فقال له: ((وَيْخُكَ مَاذَا اغْنَدْتَ لَهَا)) [صحيح البخاري ٦١٧١]، أي: استعدادك لها أولى بالاعتناء من أن تسأل عن وقتها.

والرّد: الإرجاع، وهو مستعمل لتفويض علم

د. عبد العظيم بدوي

العدد

ذلك إلى الله، والتبرؤ من أن يكون للمسئول علم به، فكانه جيء بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى الله، [التحرير والتنوير (٢٥/٥)].

ثم ذكر الله تعالى مثلين لإحاطته علماً بكل خفي، فقال تعالى: «وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامٍ وَلَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَخْضُ وَلَا تَكْفُزُ» وهذه الآية كقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»

خبر [لقمان: ٣٤]، وقوله تعالى: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ وَالْخَبْرُ

(الإعجاز)

٥٩]، وقوله تعالى: «لَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي الْبَنَاءِ عَلَيْهِمْ إِلَّا يُرَدُّ بَأْسُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَنَحْنُ مُخْرِجُوهُمْ» [الرعد: ٩-٨].

ثم بين سبحانه تبرؤ المشركين من الهتهم، وتبرؤ الهتهم منهم، فقال تعالى: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرَكائِهِمْ قَالُوا أَذُنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ» يقول سبحانه أنه ينادي المشركين يوم القيامة توبيخاً لهم على رؤوس الأشهاد.

«[القصص: ٢٢]»، فما كان جوابهم إلا أن «قالوا أَذُنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ» أي ما منا من أحد اليوم يشهد بأن لك شريكا، وفضل عنهم أي غاب عنهم، «مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ»، كما قال تعالى: «وَمَا جَاءُواكَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَدْعُونَهُمْ لِيُخَلِّقَهُمْ» [الأنعام: ٩٤].

وعندئذ يفتنوا بالبوار، و«ظنوا» أي يفتنوا «مَا لَهُمْ مِنْ مُخِصٍّ» أي ما لهم من ملجأ يلجئون إليه، وإنهم هالكون لا محالة، كما قال تعالى:

عَسَىٰ دَعْوَاهُمْ فِيهِ سَوَسًا مِّمَّا يَدْعُونَ
وَمَنْ يَدْعُوا مَلَكًا مُّجْرِمًا يَظُنُّوْنَ أَنَّهُم مُّوَفَّوهُمَّا وَلَٰكِنْ يَحْشُرُهُمْ رَبُّهُمَّا فِي سَعَةٍ
عَنَّا مَصْرِفًا [الكهف: ٥٢-٥٣].

حال الناس في السراء والضراء

يقول تعالى: «لَا يَسْتَأْذِنُ الْإِنْسَانُ مِنْ نَّعَاءِ الْخَيْرِ» أي لا يعمل ولا يفتر من سؤال الرب من فضله ما يجب من الصحة والعافية، والمال والولد، وإن مسه الشر فتشوش قلوبنا، يعني إذا أصابه ما يكره في نفسه أو أهله، أو ماله أو ولده، انقطع رجاءه، وقنط من رحمة ربه، وجلس حزينا مهموما، لارضاء عنده في زوال الكرب، وانكشاف الغم. وهذه حالة الكافرين بربهم، كما قال تعالى: «لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَّبِّهِمْ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» [يوسف: ٨٧]، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم يشكرون في السراء، ويصبرون في الضراء، وهم على يقين من أن الله تعالى سيغير الحال، ويجعل لهم من ضيقهم فرجا ومخرجا، ولذلك قال تعالى: «وَلَنْ أَدْفِنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا

تَمَيَّنَ ضِرَاءً مَيِّتَةً لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ ثَمَرٌ وَأُخْرَىٰ كَثِيرَةٌ» [هود: ٩-١١].

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَمَرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ دَاكٍ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَهُ سِرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ ضِرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) [صحيح مسلم: ٢٩٩٩].

وَأَمَّا الْقَائِلُ: «فَضْلًا، بَلَا اسْتِحْقَاقَ لَهُ عَلَيْنَا، مِنْ بَعْدِ ضِرَاءِ مَسْتَه» كان يشفيه الله من مرض، أو يغنيه من الفقر، أو يعطيه بعد حرمان، فيقولن هذا لي، وأنا استحققه، ولم يشكر الله تعالى، بل كفر به، وكذب بلفائه، وقال: «وَمَا أَشْكُرُ

السماء، فاحسبه ونسركم ربه» [الأنعام: ١٠٢].

لِلْخُسْنَى، وهي الجنة، التي هي خير من نعيم الدنيا، وهذا كمال قال تعالى: «وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» [الأنعام: ١٠٢].

«[الكهف: ٣٥-٣٦]»، وقال تعالى: «عَالَمِينَ» [الكهف: ٣٥-٣٦].

لَمْ يَنْفَعِ الْإِنْسَانَ إِذِ احْتَمَلَ الْكُفْرَ [الكهف: ٨٠-٧٧]، ووصف الله تعالى هذا العذاب الذي توعد به هذا الإنسان، فقال: «فَلْيَنْبَغِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

بِمَا عَمَلُوا وَلْيَنْفِقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ»، وَلَمَّا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى أَقْوَالَ الَّذِي اسْعَمَ عَلَيْهِ بَعْدَ وَقُوعِهِ فِي الْأَقَاتِ حَكَى أَفْعَالَهُ أَيْضًا فَقَالَ: «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ عَنْ النُّعْمِ الْعَظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالشَّفِيقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، «بِجَانِبِهِ» أي ذهب بنفسه وتكبر وتعظم، كما قال تعالى:

«سَمِيعٌ» [العلق: ٦-٧]، ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على نِوَامِ الدُّعَاءِ، وَأَخَذَ فِي الْإِسْتِهَالِ وَالنَّضْرِ، وَنَادَى:

غَرِيضٌ، أي كثير، فالعرب تعبر بالعرض عن كثرة الكلام، يقولون: تكلم فلان فاعرض، إذا اطل الكلام بلا فائدة، ويقولون: تكلم فاجز، إذا نطق بما فيه فائدة، والمراد أن الإنسان إذا مسه الخير أعرض عن ربه، وجحد فضله، وإذا مسه الشر ألح على ربه في الدعاء، كما قال تعالى:

أَلَمْ تَرَ دَعَاءَنَا لِجَنَّتِهِ، أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كُتِفَ عَنْهُ ضَرُّهُ، مَرَّ كَانَ لَوْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرِّ مَسِّهِ كَذَلِكَ رُبَّمَا لَمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَحْكُمُونَ [يونس: ١٢]، وقال تعالى: «وَأَمَّا مَنْ أَلَمَّ بِهِ الضَّرُّ فَكَانَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [الأنعام: ١٠٢].

مَا كَانَ يَدْعُو إِلَهًا مِنْ قَبْلُ وَحَمَلَ إِلَهَهُ إِذَا دَاغَ الْيَمَلُ عَنْ سَبِيلِهِ، قُلْ

نَمَّعَ بِكَفَرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ [الزمر: ٨].

دعوة المشركين إلى التأمل:

«قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ

أَضَل مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ»

قال الرازي -عفا الله عنه-: اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ الْوَعِيدَ الْعَظِيمَ عَلَى الشِّرْكِ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَرْجِعُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِالشِّرْكِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُظْهِرُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ الذُّلَّةَ وَالْخُضُوعَ بِسَبَبِ اسْتِيلَاءِ الْخَوْفِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ جَبِلَ عَلَى التَّبَدُّلِ، فَإِنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ قُوَّةً بِالْغِ فِي التَّكْبَرِ وَالتَّعَظُّمِ، وَإِنْ أَحْسَسَ بِالْفُتُورِ وَالضَّعْفِ بِالْغِ فِي إِظْهَارِ الذُّلَّةِ وَالْمُسْكِنَةِ، ذَكَرَ عَقِيْبَهُ كَلَامًا آخَرَ يُوجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ أَنْ لَا يُبَالِغُوا فِي إِظْهَارِ النُّفُورَةِ مِنْ قَبُولِ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ لَا يَفْرُطُوا فِي إِظْهَارِ الْغِدَاوَةِ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَل مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ».

وتقرير هذا الكلام: أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه وبالعظم في النفرة عنه، حتى قلتم: «تَوَلَّى فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» **وفي إيساء ١٠١** [فصلت]: تَمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الْقُرْآنِ بَاطِلًا عِلْمًا بَدِيْهِيًا، وَلَيْسَ الْعِلْمُ بِفَسَادِ الْقَوْلِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّبُوَّةِ عِلْمًا بَدِيْهِيًا، فَقَبْلَ الدَّلِيلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيْحًا وَأَنْ يَكُونَ فَاسِدًا، بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ صَحِيْحًا كَانَ إِصْرَارُكُمْ عَلَى دَفْعِهِ مِنْ أَعْظَمِ مُوجِبَاتِ الْعِقَابِ، فَهَذَا الطَّرِيقُ يُوجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتْرَكُوا هَذِهِ النُّفُورَةَ، وَأَنْ تَرْجِعُوا إِلَى النُّظَرَةِ وَالِاسْتِذْلَالِ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى صَحَّتِهِ قَبِلْتُمُوهُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى فُسَادِهِ تَرَكْتُمُوهُ، فَمَا قَبْلَ الدَّلِيلِ فَالِإِصْرَارُ عَلَى الدَّفْعِ وَالِإِعْرَاضِ بَعِيدٌ عَنِ الْعَقْلِ، وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَضَل مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» مَوْضُوعٌ مَوْضِعٌ مِنْكُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ. [التفسير الكبير (٢٧/ ٥٧٣)].

دلائل التوحيد:

ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة، وأجاب عن شبهات المشركين وتمويهات الضالين قال: «سريهم آياتنا في الأفق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق».

قال الرازي -عفا الله عنه-: قَالَ الْوَاحِدِيُّ -رَجَمَهُ

الله-: وَاحِدُ الْأَفَاقِ أَفْقٌ، وَهُوَ النَّاحِيَةُ مِنْ نَوَاجِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ أَفَاقُ السَّمَاءِ نَوَاحِيهَا وَأَطْرَافُهَا، وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْأَفَاقِ الْآيَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَالْكَوْكَبِيَّةِ، وَآيَاتِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَآيَاتِ الْأَضْوَاءِ وَالْإِضْلالِ وَالظُّلُمَاتِ، وَقَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ مِنْهَا فِي الْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَضَل مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» الْمُرَادُ مِنْهَا الدَّلَائِلُ الْمَأْخُودَةُ مِنْ كَيْفِيَّةِ تَكْوُنِ الْأَجْنَةِ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْحَامِ، وَخُدُوثِ الْأَعْضَاءِ الْعَجِيْبَةِ وَالتَّرَكِيْبَاتِ الْغَرِيْبَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَفِي أَمْيَكُمُ أَلَّا تَعْلَمُونَ» [الذاريات: ٢١]، يَعْنِي نَرِيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الدَّلَائِلِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إِلَى أَنْ تَزُولَ الشُّبُهَاتُ عَنْ قُلُوبِهِمْ، وَيَحْصُلَ فِيهَا الْحِزْمُ وَالْقَطْعُ بِوُجُودِ إِلَهِ الْقَادِرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ، الْمُنَزَّهِ عَنِ الْمَثَلِ وَالضَّدِّ.

فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «سَرِيْهِمْ» يَقْتَضِي أَنَّهُ تَعَالَى مَا أَطْلَعَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْآيَاتِ إِلَى الْآنِ، وَسَيُطْلَعُهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْآيَاتُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ قَدْ كَانَ اللَّهُ أَطْلَعَهُمْ عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَفْسِيرُكُمْ لِآيَةِ بَمَا فَسَّرْتُمُوهَا بِهِ؟

قلنا: إِنَّ الْقَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَدْ رَأَوْا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِلَّا أَنَّ الْعَجَائِبَ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَا نِهَابَ لَهَا، فَهُوَ تَعَالَى يُطْلَعُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْعَجَائِبِ زَمَانًا فَرَمَانًا، وَمِثَالُهُ: كُلُّ أَحَدٍ رَأَى بِعَيْنِهِ بَنِيَّةَ الْإِنْسَانِ وَشَاهَدَهَا، إِلَّا أَنَّ الْعَجَائِبَ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي تَرْكِيبِ هَذَا الْبَدَنِ كَثِيرَةٌ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَهَا، وَالَّذِي وَقَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَكَلَّمَ أَرْذَادَ وَقُوفًا عَلَى تِلْكَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ فَصَحَّ بِهَذَا الطَّرِيقِ قَوْلُهُ «سَرِيْهِمْ» **وفي أنفسهم** [التفسير الكبير (٢٧/ ١٤٠)].

ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في الأفاق في خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا الوعد، وكشف لهم عن آياته في أنفسهم. وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد.

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيرًا جدًّا منذ ذلك الحين. فقد تفتحت لهم الأفاق. وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله. لقد عرفوا أشياء كثيرة. لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير. عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا

وحده يفد كثيرون! وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد. ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي. ولكن هذه الموجة تنحسر الآن. تنحسر - على الرغم من جميع الظواهر المخالفة - وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نحن فيه، حتى يتم انحسارها أو يكاد إن شاء الله. وحتى يحق وعِد الله الذي لا بد أن يكون: «**أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد**» وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود. [الظلال (٧/ ٢٥٢ - ٢٥٣)].

وهو الذي شهد لرسوله بالرسالة، وشهد لكتابه بأنه الحق، قال تعالى: «**وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا وَكُنَّا بِهَا شُهَدَاءَ**» [النساء: ٧٩]، وقال تعالى: «**لَئِنْ أَتَىكَ أَشْقَىٰ أَوْ بُشْرًا فَأَتَىٰكَ إِلَهُكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَاللَّيْلُ يَشْهَدُونَ وَكُنَّا**» [النساء: ١٦٦]. ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: «**وَقَوْلُ الذِّبِّ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كُنَّا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ**» [الرعد: ٤٣].

ولما لم يبق بعد هذا المتعنت مقال، ولا شبهة أصلاً لضال، كان موضع المخاداة على من استمر على عنادهم بقوله مؤكداً لادعائهم إنهم على جلية من أمرهم، «**إِنَّهُمْ**» أي الكفرة، «**فِي مِرْيَةٍ**» أي جحد وجدال، وشك وضلال «**مَنْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ**» يعني بعد البعث، «**أَلَا إِنَّهُمْ**» يعني ربهم الذي رباهم بنعمه، وإحسن إليهم بالإنه وفضله، «**بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ قُدْرَةٌ**» وعلماء، فلن يعجز عن إعادتهم بعد موتهم، كما قال تعالى: «**نُقْضُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَعِدَّا كِتَابَ حَقِيقَةٍ**» [ق: ٤]، فذكر علمه المحيط بكل شيء، ثم ذكر مظاهر قدرته فقال: «**أَمَّا يَبْتَغِ الْإِلَٰهَ السَّمَاءَ فَوَهَّجَتْ كَيْفَ مَنِينَهَا وَزِينَتَهَا وَمَا هِيَ إِلَّا رُوحٌ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوحَنَا**» [ق: ٦-٨].

فالعليم القدير لا يعجز عن بعث الموتى من قبورهم. [الأنعام: ٣٣]، «**مَرَّضُوا وَنَمَرُوا حَتَّىٰ يَبْغُوا يَوْمَ تَأْتِي بُوعْدُونَ**» يوم يخرجون من الأعدان مرة كما أنهم إلى نفس يومضون «**فَأَخْلَعْنَاهُ إِذْ رَأَوْهُمْ ذُلَّةَ الْبِزْمَةِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ**» [المعارج: ٤٢ - ٤٤].

وإلى هنا انتهى تفسير سورة فصلت، ونبدأ في العدد القادم إن شاء الله تفسير سورة الشورى، والحمد لله رب العالمين

يظنونها مركز الكون. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس. وعرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات الملايين. وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم - وربما طبيعة كونهم - إن صح ما عرفوه! وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه. إن صح أن هناك مادة. عرفوا أن أساس بناء هذا الكون هو الذرة. وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع. وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع في صور شتى: هي التي تجعل منه هذه الأشكال والأحجام! وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير. عرفوا أنه كرة أو كالكرة. وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول الشمس. وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره. وكشفوا عن شيء من باطنه. وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف هذا الكوكب من الأقوات. والمتنور في جوه من هذه الأقوات أيضاً! وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير، وتصرف هذا الكون الكبير. ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة النواميس إلى معرفة خالق النواميس. ومنهم من انحرف فوقف عن ظاهر العلم لا يتعداه. ولكن البشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم، قد أخذت عن طريق العلم تثوب، وتعرف أنه الحق عن هذا الطريق.

ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون. فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه وخصائصه وأسراره الشيء الكثير. عرفوا عن تكوينه وتركيبه، ووظائفه وأمراضه، وغذائه وتمثيله، وعرفوا عن أسرار عمله وحركته، ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله.

وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً! أنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم. لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة هذا الإنسان وألية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله وروحه. ولكن أشياء قد عُرِفَت تشير إلى فتوح ستجيء.

وما يزال الإنسان في الطريق! ووعد الله ما يزال قائماً: «**سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ**».

والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا القرن بشكل ملحوظ. فمكوب الإيمان يتجمع من فجاج شتى. وعن طريق العلم المادي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد:

١- قال سائل: قرأت في «سير النبلاء» (٢/٥٢٥-
٥٢٦) للذهبي قال: «عن جابر: أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم- قال لكعب بن مالك:
ما نسي ربك لك - (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) -
بيتاً قلته. قال: ما هو؟ قال: أَنشِدُهُ يَا أَبَا بَكْرٍ،
فقال:

زَعَمْتَ سَخِينَةَ أَنْ سَتَغْلِبَ رَبَّهَا
وَلَيَغْلِبَنَّ مُغَالِبُ الْغَلَابِ

فهل هذا الحديث صحيح ؟

والجواب: أنه حديث منكر. أخرجه البخاري
في « التاريخ الكبير » (١/١٢٠) قال: قال
لي إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا محمد بن
طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة، عن المنكر بن
محمد بن المنكر، عن أبيه، عن جابر فذكره.
وابن أبي أويس الأرجح ضعفه، ولعله من
أضعف شيوخ البخاري في صحيحه
وكان البخاري ينتقي من حديثه ما وافقه
الثقات عليه. قال أحمد: « لا بأس به »، أما
سانر الأئمة فقد تكلموا فيه. وأغلظ النسائي
القول فيه.

قال اللالكائي: « بالغ النسائي في الكلام عليه
إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يَنْ
لغيره».

والذي بان للنسائي منه ذكره الدارقطني قال:
« ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد
الأئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص
به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن النسائي
قال: حكى لي سلمة بن شبيب، ثم توقف أبو
عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه
أن يحكى لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة
بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أويس يقول:
ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا
اختلفوا في شيء فيما بينهم. قال البرقاني:
قلت للدارقطني: من حكى لك هذا عن محمد بن
موسى؟ قال: الوزير جعفر بن حنزابة، كتبها

اسئلة القراء

عن الاحاديث

المحدث

أبو اسحاق الحويني

من كتابه وقرأتها عليه.

فعلق الحافظ ابن حجر علي هذه الحكاية قائلاً: « هذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه، وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة. ولعل هذا كان منه في شببيته ثم انصلح، وأما الشيخان فلا يظن أنهما أخرجاه عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات » انتهى.

وقد أكثر عنه البخاري، أما مسلم فلم يرو عنه إلا نحواً من عشرين حديثاً.

ومحمد بن طلحة قال أبو حاتم: « محله الصدق » يكتب حديثه ولا يُحتج به، وذكره ابن حبان في « الثقات » (٣٩٣/٧) وقال: « يخطئ ». والمنكر بن محمد وإن وثقه أحمد وقال ابن معين في رواية: « لا بأس به » فقد ضعفه سائر الأئمة، قال أبو حاتم: « كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ لم يكن بالحافظ لحديث أبيه ».

وقال ابن حبان: « كان من خيار عباد الله، فقطعته العبادة عن مراعاة الحفظ فكان يأتي بالشيء توهماً، فبطل الاحتجاج بأخباره ».

فالإسناد ضعيف جداً. والله أعلم.

٢- وسئلت عن حديث: « أكرموا اليهود؛ فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم ».

والجواب: أنه حديث منكر.

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » (٢٢٢/١) و (٨/٤)، وأبو الشيخ في « طبقات المحدثين » (٢١٧/٤)، وابن عساكر في « تاريخه » (٢١٧/٥)، عن أبي يحيى بن أبي مسرة. والخطيب في « تاريخه » (٩٤/٥ و ١٣٨/٦) والقضاعي في « مسند الشهاب » (٧٣٢) عن إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى، قال: ثنا عبد الصمد بن موسى الهاشمي، قال: حدثني عمي إبراهيم بن محمد، عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

قال العقيلي في ترجمة: « إبراهيم بن محمد: » « حديثه غير محفوظ، ولا أصل له ».

وقال في ترجمة « عبد الصمد بن علي: » « حديثه غير محفوظ ولا يُعرف إلا به ».

وقال الذهبي في ترجمة « إبراهيم بن محمد: » « وقع لنا حديثه عالياً في « جزء البانياس » عن عبد الصمد بن علي: أكرموا اليهود.

وهذا منكر، وإبراهيم ليس بعمدة.

وقال في ترجمة « عبد الصمد » وذكر هذا الحديث: « وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجة، ولعل الحافظ سكتوا عنه مدارة للدولة.

٣- وسئلت عن حديث: « الخير أسرع إلى البيت الذي يُغشى من الشفرة إلى سنام البعير ».

والجواب: هذا حديث باطل.

أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٦) وابن عدي في « الكامل » (٢٠٨٤/٦) قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: ثنا جبارة بن المغلس، ثنا كثير بن سليم، عن أنس مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف جداً، وجبارة - بضم الجيم وبعدها باء موحدة مشددة - ساقط، ولم يتفرد به. فتابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: ثنا كثير بن سليم.

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٣١٧٤) وفي « معارج الأمل » (١٦٢)، والبيهقي في « الشعب » (٩٦٢٤) عن بكر بن سهل الدماطي، قال ثنا عبد الله بن صالح بهذا الإسناد.

وبكر بن سهل ضعفه النسائي، وعبد الله بن صالح في حفظه مقال. ولكن رواه محمد بن عاصم قال: حدثنا كثير بن سليم، عن أنس. أخرجه ابن أبي الدنيا في « قري الضيف » (٤٧) ومن طريقه الأصبهاني في « الترغيب » (٢٠١٤). وكذلك رواه قتيبة بن سعيد، ثنا كثير بن سليم بهذا. أخرجه ابن عدي (٢٠٨٤/٦)، وكذلك رواه عمرو بن

عون، ثنا كثير بن سليم به. أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ» (١٠٧٧/٢)، فانحصرت العلة في كثير بن سليم وهو ساقط البنية، تركه النسائي والأزدي ووهاه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: «منكر الحديث، لا يروي عن أنس حديثاً له أصل من رواية غيره». ولذلك قال ابن عساكر: «هذا حديث غريب».

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً: «الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير».

أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٧) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا المحاربي، ثنا عبد الرحمن بن نهشل، عن الضحاک بن مزاحم، عن ابن عباس مرفوعاً.

كذا وقع في «السنن» قال الحافظ في «التهذيب» (٢٨٩/٦): هكذا وقع عند ابن ماجه في جميع الروايات، وهو وهم، والصواب: عن المحاربي عبد الرحمن، عن نهشل، وهو ابن سعيد، عن الضحاک، وليس في الرواة من يقال له: عبد الرحمن بن نهشل. انتهى.

وإسناده ضعيف جداً، وجبارة مضي الكلام عنه أنفاً. ونهشل بن سعيد أحد التلفي، وقد خولف جبارة في إسناده.

خالفه ابن الأصبهاني قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن عبد السلام بن نهشل، حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن الضحاک، عن ابن عباس مرفوعاً به.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٢/ رقم ١٢٦٣٨) قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهاني بهذا.

وعبد السلام بن نهشل لم أعرفه. وورد له ذكر في «تاريخ نيسابور». والضحاک بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.

٤ وسنلت عن حديث: «إن من السنة أن

يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار». والجواب: أنه حديث موضوع.

أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٨) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٥٠) عن علي بن ميمون الرقي. وابن عدي في «الكامل» (١٤٢/٨) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب. وابن أبي الدنيا في «قري الضيف» (٥٢)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢٤٣٧)، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (١١٤٩) عن إسماعيل بن أبان الوراق، قالوا: ثنا عثمان بن عبد الرحمن القرشي، عن علي بن عروة الدمشقي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهذا إسناد ساقط للغاية. وعلي بن عروة كذاب يضع الحديث كما قال ابن حبان وغيره.

وقد خولف عبد الملك بن أبي سليمان. خالفه ابن جريج فرواه عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس مرفوعاً مثله.

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣٤٤/١) قال: حدثنا محمد بن صالح بن نزيح. وابن عدي في «الكامل» (٣٧٣/٥) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب، قال: ثنا جبارة بن المغلس، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٦٤٩) عن سلم بن سالم. وجبارة مضي الكلام عنه أنفاً.

قال البيهقي: «في إسناده ضعف، وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً.

وإسناده ضعيف جداً. وسلم بن سالم قال ابن حبان: «منكر الحديث، يقلب الأخبار قلباً، كان ابن المبارك يكذبه». وإلي لقاء قادم إن شاء الله.

رجب

بين اتباع المحبين وابتداع الغالين

د. مرزوق محمد مرزوق

اعداد

لهذا الشهر الفضيل لا نغالي فيه مغالاة المبتدعين الذين طاب لهم أن يزيدوا على ما جعله الشارع له من مزية باختراع عبادات واحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان ، بل نتبع اتباع المحبين لربهم المستقين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم .
وليبيان هذا أقف مع حضراتكم في هذه المقالة ثلاث وقفات رئيسية :

١- معنى الابتداع ٢- معنى الاتباع ٣- بيان ما ورد في رجب من السنة وما أحدثه الغالون من البدعة
أولاً: معنى الابتداع
الابتداع لغة: مصدر ابتدع ، وابتدع أي أتى ببدعة ، لذا فنعتمد في تعريفه على تعريف البدعة و بدع الشيء و ابتدعه : أنشأه وبداه . و بدع الركبة (أي: البئر) : أحدثها . وركي بديع : حديثة الحفر . وفي التنزيل : (قل ما كنت بدعاً من الرسل) أي ما كنت أول من أرسل ، قد أرسل قبلي رسل (لسان العرب ج ٨ ص ٦)
و اصطلاحاً:

عرفها ابن رجب بأنها: « ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة »
جامع العلوم والحكم (ص ٢٦٥).
وعرفها السيوطي بأنها: « فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ». (ينظر: الأمر بالإتباع (ص ٨٨)).
وخلاصة ما سبق في معنى الابتداع الذي هو فعل البدعة:

هو ما أحدث في الدين و ليس له أصل شرعي يدل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد :

قال الله تعالى- : (وَرَبُّكَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [القصص: ٦٨] ، والاختيار هو الاصطفاء ، قال قتادة رحمه الله : « إن الله اصطفى صفائاً من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر » انتهى (الطبري ١٠/ ١٢٧)
و لا يثبت فضل لشيء إلا بدليل شرعي صحيح ، ودليل اختياره من بين الشهور أربعة حرماً قوله تعالى :

« إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ لَقِيتُمْ فَلَا تَغْلِبُوا مِنْهُمْ أَمْسَكُمْ ، التوبة ٣٦ .

ومن السنة

عن أبي بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان))
والحديث رواه :

١- البخاري برقم (٣٠٢٥)، (٤١٤٤)، (٤٣٨٥)، (٥٢٣٠) (٧٠٠٩) ط ٣/ دار ابن كثير

٢- ومسلم (١٦٧٩) ، ط/ دار احياء التراث ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى

٣- (أبو داود (١٩٤٧) ط/ دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الأشهر الحرم - والتي منها شهرنا رجب - مكانة عظيمة نبينها لاحقاً في موضعها ، لكننا مع هذه المكانة التي جعلها الله

عليه فيخرج ما أحدث في أمور الدنيا ولم يقصد به عبادة
و البدعة قد تكون بالمخالفة التامة لأمر شرعي أو
بمجرد النقص أو الزيادة فيه .
ما أحدث وله أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة
شرعا وإن كان بدعة لغة .
ولمزيد من تاصيل المفهوم - وهو جدير بالمزيد-
انصح ببحثه في مظانحه ككتاب الاعتصام
للشاطبي (إبراهيم بن موسى ، (ت ٧٩٠) أو كتاب
السنن والمبتدعات للشقيري (ت ١٣٧١) والذي قدم له
فضيلة الشيخ حامد الفقي مؤسس الجماعة رحمه
الله تعالى .

ثانيا: الاتباع

تعريفه لغة:

قال ابن فارس: «(تبع) هو التَّلَوُّ والقَفْوُ، يقال: تبعته فلانا إذا تلوته واتبعته» (انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (١/٣٦٢)).

ثانيا: تعريف الاتباع اصطلاحا

قال ابن عبد البر: «الاتباع ما ثبت عليه الحجة (أي: قام عليه الدليل)» (٥٤٨/٧)

وبعيدا عن المصطلحات : القرآن يدعو إليه
إن المتأمل في كتاب الله تعالى ثم في كلام الأئمة
في آياته ليجد أن قضية الاتباع هي مراده الحقيقي
لأن العبد إذا كان متبعا فلا مراء في كونه موحدا
مخلصا مستنسا والامثلة على ذلك كثيرة وكلها
تخرج من مشكاة واحدة مع كونها تعالج القضية
من جوانب مختلفة ومن ذلك :

قول الشاطبي (ت ٧٩٠) - رحمه الله - مقاملا في

قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرًا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَنْ يَحْكُمُ وَلَا يُدْرِيكَ لَكِنَّ جَمَلَهُ نُمَّا نَهْدِي بِرَّ مَن نَّشَاءُ مِن
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [الشورى: ٥٢]

: فالكتاب (أي : القرآن) هو المتبع على الحقيقة،
ومراتب الناس بحسب اتباعهم له ، ونبينا صلى
الله عليه وسلم أول من هداه الله بالكتاب والإيمان،
ثم من اتبعه فيه، والكتاب هو الهدى، والوحي المنزل
عليه مرشد ومبين لذلك الهدى، والخلق مهتدون
بجميع... وشرف الناس إنما يثبت بحسب ما
اتصفوا به من الدخول تحت احكام الشريعة ،
والأخذ بها قولاً واعتقاداً وعملاً... فالشرف إنما
هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة واتباعها ()
[انظر: الاعتصام للشاطبي (٢/٣٣٨)]

ومن نفس المشكاة يحدثنا الإمام ابن كثير رحمه
الله حول آية أخرى من كتاب الله توضح لنا - بل
وتحصر- حب الله في اتباع نبيه صلى الله عليه
وسلم

فلقد زعم قوم محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله
بقوله تعالى : « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا يُحِبُّكُمْ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » [آل عمران: ٣١]، والتي
أطلق عليها العلماء آية المحبة، ومعناها كما يقول
الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره (ج ١ ص ٣٥٩)

سؤال مهم وجوابه :
هل في الدين بدعة حسنة ؟ وبتعبير آخر : كيف
نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة
ضلالة) وقول عمر رضى الله عنه (نعمت البدعة
هذه) وكذا التوفيق بين قول بعض أهل العلم (كل
بدعة محرمة) وبين تقسيم بعض العلماء البدعة إلى
(مستحسنة ومستقبحة)
قال الحافظ ابن رجب : (قوله صلى الله عليه وسلم
(كل بدعة ضلالة) من جوامع الكلم لا يخرج عنه
شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو
شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فكل من أحدث شيئا
ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع
إليه فهو ضلالة . والدين بريء منه ، وسواء في ذلك
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة
والباطنة . اهـ) .

قلت : وهو المقصود بقول بعض العلماء كل بدعة
محرمة : أي كل بدعة بمفهومها الشرعي لا اللغوي ،
(أما قول عمر رضى الله عنه (نعمت البدعة) ، يريد
البدعة اللغوية لا الشرعية ، فما كان له أصل في
الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة يكون المقصود
لغة لا شرعا ، [مختصر من جامع العلوم والحكم
(٢٦٦/١)] وفي هذه الحالة تحمد ولا تذم والمثال
عليها (أي: على قول عمر رضى الله عنه : جمع
القرآن في كتاب واحد، وكذلك صلاة التراويح ، وهذا
التقسيم هو ما عناه الإمام شهاب الدين أبو شامة -
 وغيره ممن حذا حذوه من ثقات أهل العلم - : عندما
عرف البدعة في كتابه «الباعث على إنكار البدع
والحوادث» (ص ٢٢) ط/دار الهدى) ثم قسمها إلى
مستحسنة (أي : اللغوية) ومستقبحة (أي : الشرعية) ،
 علما بأن غايته من هذا التوفيق بين كلام الثقات
من علمائنا ألا يضرب الناس كلام العلماء بعضه
ببعض أو يستدلون بقولهم في تقسيم البدعة على

(وهو السير بهيئة الجري في الثلاث أشواط الأولى من الطواف) إنما كنا راعيناً به المشركين (أي: فعلناه في بداية الأمر لنزعي المشركين قوتنا) وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعته النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحب أن تتركه (صحيح البخاري ج ٢ ص ٥٨٢)

بل ولعلمهم بأهمية اتباعهم لنبيهم لا ينتظرون يسألون أو كما يقول الناس في هذه الأزمنة يجادلون ليفهمون بل حالهم ينطق بما في صدورهم : سمعنا واطعنا ، يبادرون بالطاعة خوفاً من حضور الموت قبل فعل الأمر ومثاله - والأمثلة كثيرة - ما رواه الحاكم في المستدرک وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨٨٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ الْقُوا نَعَالَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى الْفِتَاكَةِ نَعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَكَ فَالْقَيْنَا نَعَالًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جَبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذْرًا، فَسَبَّحَانَ اللَّهَ أَيْنَ هَذَا الْيَوْمَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ بَذْلِ الْعَمْرِ وَالْجَهْدِ فِي اقْنَاعِ النَّفْسِ بِاتِّبَاعِ السَّنَةِ وَالنَّفْسِ الرَّدِيئَةِ تَابِي مُتَعَلِّةٌ بِعِلِّ شَيْءٍ مَا بَيْنَ طَلَبِ الْقِنَاعَةِ أَوْ طَلَبِ التَّخْفِيفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.

ثالثاً: رجب بين الاتباع والابتداع

إنما في هذه الوصفة نريد أن نطبق ما تدارسناه عن الاتباع والابتداع بشكل عملي ، نريد أن نرى كيف نتناول أي مسألة من واقع الخوف من البدعة والحرص على السنة ، من واقع اتباع الدليل الذي هو الشرع

إنما على الجملة واختصاراً نقول : لقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل هذا الشهر، صحيحها غير صريح، وصريحها ضعيف أو موضوع فلا يصح دليل صريح في تخصيص رجب بعبادة .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالته (تبيين العجب بما ورد في فصل رجب ص: ٢٣) : «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» ، وقد جمع رحمه الله -الضعيف فكان أحد عشر حديثاً، وجمع الموضوع فكان واحداً وعشرين حديثاً و بسبب الاستدلال بهذه الروايات الضعيفة والموضوعة أحدث الناس في شهر رجب بدعا كثيرة نبه عليها أئمة الإسلام وعلماءه، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشاطبي، وابن رجب ، وابن حجر ومن

: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله انتهى بتصرف ، فإن من يدعي محبة الله جل وعلا ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عاص لله جل وعلا والله

در القائل :

تعصي الإله وأنت تزعم حبه

هذا لعمرى في القياس شنيع

لو كان حبك صادقاً لأطعته

إن المحب لمن يحب مطيع

ومن واقع الصحابة

إنني لم أقصد بهذا العنوان أن أسرد أحاديث الأمر بالاتباع كحديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (خ ٢٦٩٧ - م ١٧١٨) فمثل هذه الأحاديث تمتلئ بها الصحاح فانصح نفسي وإخواني بمراجعتها لأهميتها، لكنني قصدت بذلك نقل ما ورد من حال الصحابة مما يدل على شدة اتباعهم وتمسكهم لعلمهم أن في ذلك نجاتهم ومن ذلك:

ما ورد عن الصديق رضي الله عنه : فمواقف اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعها مقام كهذا لكننا لا نعدم خير سيرة الصديق ولو باليسير فلم ينج الصديق مما ألم به إلا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المعنى روى الإمام أحمد في (فضائل الصحابة) بسنده إلى أم المؤمنين عائشة أنها كانت تقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب واشرب النفاق بالمدينة فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بابي لهاضها (ج ١ ص ٦٨) (والهيفض معناه : كسر للعظم). ومع هذا حارب المرتدين وأنفذ جيش أسامة بن زيد لحرب الروم كما هو معلوم وأصر أن يظل أسامة أميراً على الجيش اتباعاً لرسول الله وقال قولته المشهورة : (والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما ردت جيشتا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حلت لواء عقده. ، فكتب الله للمسلمين النصر من حيث قد بدا لهم مظنة الهزيمة والخوف وذلك باتباعهم) (وانظر : تاريخ دمشق لابن عساکر (٦٠/٢))

والفاروق عمر رضي الله عنه يراجع نفسه في الحال : ففي البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن (الأسود من الكعبة) أما والله إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمته ثم قال فما لنا وللركن

الاول: لم يقم دليل على تعيين ليلته، ولا على شهره
« لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيين هذه الليلة
فكل ما ورد في تعيينها غير صحيح ولا أصل له »
(مجموع الفتاوى (٢٥/٢٩٨))

الثاني: وحتى لو ثبت تعيين تلك الليلة لم يجز لنا أن
نحتفل فيها، ولا أن نخصصها بشيء لم يشرعه الله
ولا رسوله.

وخلاصة أقوال المحققين من العلماء أنها ليلة عظيمة
القدر، مجهولة العين.

فائدة: لتاصيل هذه الأمثلة التي حذرنا منها
وغيرها ينصح بمراجعة (الأصول الجامعة للبدعة)
(من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي ص ٢١٩) ، فقد
ذكر أن جميع البدع سواء كانت قولاً، أو فعلاً، أو
اعتقاداً، تندرج تحت ثلاث قواعد كلية هي: الخروج
على أحكام الدين بالكلية ، أو التقرب إلى الله بما لم
يشرع ، أو فعل الذرائع المباحة ولكنها تؤدي إلى
تقرير بدعة (كمن ألزم سنة من السنن بشكل يوهم
أنها فريضة)

أما عن خلاصة ما نعرفه في المسنون في شهر
رجب:

أولاً: أنه من الأشهر الحرم كما سبق بيانه ويزيد عليه:
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله
ولا الشهر الحرام) أي لا تحلوا محرماته التي أمركم
الله بتعظيمها ونهاكم عن ارتكابها فالنهي يشمل فعل
القبيح ويشمل اعتقاده ، وقال تعالى: (فلا تظلموا
فيهن أنفسكم) التوبة/٣٦ ، قال قتادة: إن الظلم في
الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزيراً من الظلم فيما
سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله
يعظم من أمره ما يشاء ، فحرمته انتهك المحارم فيها
أشد من غيرها (تفسير ابن أبي حاتم ١٧٣/٦)

ثانياً : أما عن باقي العبادات فرجب شأنه شأن
سائر الشهور فإن ازدادت العبادة في رجب عنه في
غيره وفي شعبان أكثر من رجب استعداد لشهر
رمضان فهو واقع قبله وهذا يفسره قول بعض
السلف: السنة مثل الشجرة و شهر رجب أيام
توريقها و شعبان أيام تفريقها و رمضان أيام
قطفها و الاستعداد لرمضان وهو مشروع كما هو
معلوم ولا يتسع المقام لسرد فضله ، ومع ذلك نقول:
السلامة لا يعدلها شيء و كما قال الإمام اللالكائي
رحمه الله (٤١٨) في شرح أصول اعتقاد أهل
السنة (٢٨/١) بسنده إلى أبي بن كعب-رضي الله
عنه- قال: « وإن اقتصادا في سبيل سنة خير من
اجتهاد في خلاف ذلك » فاللهم بلغنا رمضان واجعل
عملنا كله صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد
فيه شيئاً ، والحمد لله رب العالمين.

المعاصرين: الشيخ علي محفوظ والشقيري، و ابن باز،
والألبياني وابن عثيمين وغيرهم الكثير من الثقات من
علماء الأمة رحم الله من مات وحفظ من هو على قيد
الحياة .
ومن ذلك :

١ - ذبح ذبيحة يسمونها (العتيرة)، وقد كان أهل
الجاهلية يذبحونها فابطل الإسلام ذلك، حيث قال
النبي صلى الله عليه وسلم: « لا عتيرة في الإسلام ».[
أخرجه أحمد (٢ / ٢٢٩)] ، قال أبو عبيدة : « العتيرة
هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية
في رجب يتقربون بها لأصنامهم ».[فتح الباري لابن
حجر (٩ / ٥١٢)]

وقال ابن رجب: « ويشبه الذبح في رجب اتخاذ
موسماً وعيدا » .[لطائف المعارف (٢٢٧)] فربنا قد
شرع لنا عيدين لا ثالث لهما الفطر والأضحى فعن
أنس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان
اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى
ويوم الفطر»(صحيح سنن أبي داود (١١٣٤))

٢ - تخصيص رجب بصيام غير ما يشرع في غيره
من الشهور ، من صيام الاثنين والخميس والأيام
الثلاثة البيض وصيام يوم وإفطار يوم .

٣ - تخصيص رجب بالصدقة لاعتقاد فضله،
والصدقة مشروعة في كل وقت، واعتقاد فضيلتها
في رجب بذاته اعتقاد لا دليل عليه .

٤ - تخصيص رجب بعمره يسمونها (العمره
الرجبية)، والعمره مشروعة في أيام العام كلها
(قاله بمعناه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في
فتاويه مستندا لما قرره الإمام أبو شامة في كتاب
البدع والحوادث)

٥ - تخصيص رجب بصلاة مخصوصة ، ومثاله : ما
يسمونها بصلاة الرغائب قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (٢٣/١٢٣) : صلاة
الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي
حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث
المروي فيها كذب بإجماع لأهل المعرفة بالحديث »

٦- تخصيصه بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره مشروع
: وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وقبره مشروع
في السنة كلها ، و لم يرد دليل على تخصيص رجب
بذلك (أحكام الجنائز للألباني ص ٢٢٣).

٧- الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في رجب بأي
مظهر من مظاهر الاحتفال

وقد أبطل العلماء هذا الاحتفال من وجوه أهمها :

نور البحار في تحقيق تصنيف الأحاديث القصار

عالي حسبي

الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ

٢٢

٢٢٠ «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا نَصَفَهُ مِنَ نُورٍ، وَنَصَفَهُ مِنَ ثَلَجٍ يَسْبَحُ، يَقُولُ: سُبْحَانَكَ يَا مُؤَلَّفَ الثَّلَجِ إِلَى النُّورِ، وَلَا يُطْفِئُ النُّورَ بَرْدُ الثَّلَجِ، وَلَا يَبْزُدُ الثَّلَجُ حَرَّ النُّورِ، أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ».

الحديث لا يصح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (ح ٣٣٥) من حديث معاذ بن جبل، والعرياض بن سارية رضي الله عنهما مرفوعاً، وأفته حفص بن عمر، ذكره باسمه واسم أبيه فقط وهو من المتفق والمفترق؛ حيث إن عندهم في «التهذيب» خمسة عشر راوياً، وفي «الميزان» أكثر من ثلاثين راوياً، ولكن بالتحقيق هو حفص بن عمر بن ميمون العدني الذي روى عن ثور بن يزيد الشامي، قال الحافظ في «التهذيب» (٧١٨/٣٥٣/٢)، قال العقيلي: يحدث بالاباطيل وقال الأجري عن أبي داود ليس بشيء، قال: وسمعت ابن معين يقول: رجل سوء، وقال الدارقطني في «العلل»: «متروك». اهـ.

٢٢١ «إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا نَصَفَهُ مِنَ النَّارِ وَنَصَفَهُ مِنَ الثَّلَجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ النَّارِ كَذَلِكَ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي بهذا اللفظ في «الإحياء» (١٥٨/٢)، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل والعرياض بن سارية بسند ضعيف. اهـ. قلت: وهذا منهج الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» وهو من دقيق فقه العراقي في «التخريج» عند الاختصار فلم يكتفِ بعزو الحديث إلى مصادر الحديث الأصلية، بل يذكر الراوي الأعلى ثم درجة الحديث.

٢٢٢ «مَنْ جَدَّ آيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حُلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَصِيبَ حَذًّا، فَيَقَامَ عَلَيْهِ».

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح ٢٥٣٩) من حديث ابن عباس مرفوعاً. وكذلك ابن عدي في «الكامل» (٣٨٥/٢) (٥٠٨/١٣٩)، وأفته حفص بن عمر بن ميمون العدني، روى هذا الحديث عن الحكم بن أبان، قال ابن عدي: «والحكم بن أبان وإن كان فيه لين، فإن حفصاً هذا اللين منه بكثير، والبلاء منه لا من الحكم، وعامة حديثه غير محفوظ». اهـ. ولذلك ذكر له الذهبي في «الميزان» (٢١٣٠/٥٦٠/١) هذا الحديث، وجعله من منكراته، ولقد بينا حاله آنفاً.

٢٢٣ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْبًا لِيَبَاهِيَ بِهِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، إِلَّا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ».

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦١٩/٢٨٣/٢٣) من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، وعلته عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، قال الإمام الذهبي في «الميزان»

(٢/٦٦٤/٥٢٤٨): «أُنِيَ لَهُ الْعَدَالَةُ وَقَدْ سَفَكَ الدَّمَاءَ وَفَعَلَ الْإِفَاعِيلَ»، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي «التَّقْرِيبِ» (١/٥٢٣):
«كَانَ طَالِبَ عِلْمٍ قَبْلَ الْخِلَافَةِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِهَا، فَتَغَيَّرَ حَالُهُ، مَلَكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً اسْتِقْلَالًا، وَقَبْلَهَا مَنَازِعًا
لِابْنِ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِينَ. اهـ. وَعِلَّةُ أُخْرَى عَبْدَ الْخَالِقِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: الْإِمَامُ الْبَخَارِيُّ فِي «الضَّعْفَاءِ الصَّغِيرِ»،
(٢٤١): «عَبْدُ الْخَالِقِ بْنِ زَيْدٍ بَنٍ وَقَدْ: عَنْ أَبِيهِ، مَنَكَرَ الْحَدِيثَ». اهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه بينه السيوطي في «التدريج» (١/٣٤٩) قال: «البخاري يطلق
(فيه نظر) (و) (سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية عنه». اهـ.
٢٢٤ «بُعِثَتْ نَبِيًّا فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ لَهُ كَفَّارَةٌ سِتِينَ شَهْرًا».

الحديث لا يصح: أورده الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» (ص ٦٤) قال:
«وروي في جزء من فوائد هذا النسفي بإسناد له منكر إلى الزهري عن أنس مرفوعاً به». اهـ.

٢٢٥ «رَجَبُ شَهْرِ اللَّهِ الْأَصَمِّ، مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ اسْتَوْجِبَ رِضْوَانُ اللَّهِ
الْأَكْبَرَ».

الحديث لا يصح: أورده الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب» (ص ٤٦) وقال: «وهو متن لا أصل له،
اختلقه أبو البركات السقطي، وركب له إسناداً عن أبي سعيد مرفوعاً».

٢٢٦ «فَضَلَ رَجَبٌ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، وَفَضَلَ شُعْبَانٌ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ
كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَفَضَلَ رَمَضَانٌ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ».

الحديث لا يصح: أورده الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب» (ص ٤٥) قال: قرأت بخط سلفي الحافظ
قال: قال أنبانا الشيخ أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي، ثم ذكر السند عن أنس مرفوعاً، ثم قال:
ورجال هذا السند ثقات إلا السقطي فهو الآفة، وكان مشهوراً بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد، ولم
يحدث واحد من رجال هذا الإسناد بهذا الحديث قط. اهـ.

٢٢٧ - أَحِبُّوا صُهْبًا حَبَّ الْوَالِدَةِ لَوْلَاهَا.

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٣/٤٠١) من حديث صهيب مرفوعاً، وقال الذهبي في
«التلخيص»: «سنده واه»، وعلته يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب، قال الإمام البخاري في
«التاريخ الكبير» (٨/٣٧٩/٣٣٩٠): «فيه نظر»، ولقد بينا أنفاً أن البخاري يطلق (فيه نظر) فيمن تركوا
حديثه. اهـ.

٢٢٨ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا، إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِأَخْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ، فَإِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْ
ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ، لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ..

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٤/٢٦٢) من حديث أم عصمة مرفوعاً، وعلته أبو
مهدي سعيد بن سنان الحمصي قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغیر» (١٣٥): «منكر الحديث»،
وهذا المصطلح للبخاري قد بيناه أنفاً، وقال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (٢٦٨): «متروك»،
وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث بينه الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص ٧٣): «مذهب
النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». وذكر الحافظ ابن حجر في «التهذيب»
(٤/٤١) قال الدارقطني: «سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي حمصي يضع الحديث، وأبو سنان كوفي
سكن الري من الثقات». اهـ.

عباد الرحمن

عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً
إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً
(الفرقان: 63)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد، فإن لعباد الرحمن صفات يفتن الله في كتابه العزيز.

من صفات عباد الرحمن: التواضع والسكينة والوقار
قال تعالى: «وَيَسَاءَ أَلْحَتَنَ إِلَيْكَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا»
[الفرقان: ٦٣]: هذا حالهم، يمشون على الأرض في تواضع وسكينة ووقار، يمشون على الأرض غير مستكبرين وغير متجبرين كذلك، فثم رجل يمشي على الأرض لما قد آتاه الله إياه وابتلاه الله به، قد امتلا صدره كبراً وغروراً، أما عباد الرحمن فليسوا كذلك، يعلمون تمام العلم أن ما هم فيه - سواء كان خيراً أو كان شراً - إنما هو ابتلاء وفتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «لَيْسَ مِنْكُمْ وَلكِنْ نَحْنُ أَكْثَرُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [الزمر: ٤٩]. وكما قال النبي الكريم الزكي سليمان - عليه السلام - لما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده - لقد انتقل إليه العرش في لمح البصر قبل أن يرتد إليه طرفه: «وَمَا أَفْعَدُ مِنْ قِصْدٍ رَزَقْتَنِي إِلَّا نَفْسًا كَافَّةً مِنْ شَرِّهِمَا تَشْكُرُ لِعَظَمَةِ رَبِّكَ إِنَّ رَبِّيَ غَفِيرٌ كَرِيمٌ» [الزمل: ٤٠].

عباد الرحمن من شأنهم أنهم يمشون على الأرض هوناً، أي: متواضعين، قلوبهم خاشعة لله، قلوبهم خائفة وجلّة من لقاء الله، قلوبهم خائفة من مكر الله سبحانه وتعالى، فهم خائفون من إحباط السيئات التي تطالبهم، إذا فكر أحدهم في شيء يسخط الرب عليه، سرعان ما رجع إلى صوابه وسرعان ما يتوب إلى رشده.

من صفات عباد الرحمن: القول الطيب الحسن

من صفات

عباد الرحمن

الشيخ مصطفى العدوي

عبد

الْمُتَهَوِّرُونَ قَالُوا سَلَامًا [الفرقان: ٦٣]: فكم من جاهل!! قاله جبل الخلق على اخلاق شتى كما قال: «وَقَدْ خَلَقَكَ صَوْرًا» [نوح: ١٤]، فمنهم كريم الاخلاق، ومنهم بذيء الاخلاق، سبى الصفات، هكذا جبل الخلق، «إِنَّ سَجَنًا لِّنَّاسٍ» [الليل: ٤].

فعباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، أي: قالوا قولاً مهذباً، قولاً مؤمناً، قولاً طيباً، لا يقابلون الإساءة بالإساءة، وإنما من شيمهم العفو والصفح كما أمرهم ربهم، وكما علمهم ربهم إذ قال: «وَلَا تَسْتَوِ نَفْسُكَ وَلَا النَّفْسُ دَقَ لَكَ فِي أَحْسَنُ مَوْجِدٍ لِّئَلَّا تُبْذَلَ وَتُؤَيَّدَ لَهُ دُؤْلُهُ وَلِأَيِّ حِمِيَّةٍ وَمَا يُكَلِّمُنَّهَا إِلَهِتُ صَرْفَهُ وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا وَحْدَ عَظِيمٍ» [فصلت: ٣٤-٣٥].

من صفات عباد الرحمن، قيام الليل

قال الله سبحانه -مبيناً حالهم في الليل بعد أن بين حالهم في النهار-: «وَيَسْتَوِي لِرَبِّهِمْ سُجَّدٌ وَاقِعٌ» [الفرقان: ٦٤] فهذا مبيتهم يبيتون لربهم، فعملهم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا رياء فيه، ولا سعة فيه، وهذا مستفاد من قوله: «يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ»

حالهم دائر بين القيام والسجود. «يَسْتَوِي لِرَبِّهِمْ سُجَّدٌ وَاقِعٌ» [الفرقان: ٦٤]: وكما وصفهم ربهم سبحانه: «وَلَا تَسْبُحُونَهُ» [الذاريات: ١٨].

وكما وصفهم بقوله: «يَسْتَوِي لِرَبِّهِمْ سُجَّدٌ وَاقِعٌ» [السجدة: ١٦] لماذا؟ «يَسْتَوِي لِرَبِّهِمْ سُجَّدٌ وَاقِعٌ» [السجدة: ١٦].

وكما ذكرهم ربنا بقوله: «لَنْ يَرْضَى عَنْكَ الْإِنْسَانُ أَتَى طِيلَ الْقِيَامِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ الطَّوِيلَةِ» [سورة الأجر: ١٦] لماذا؟ «لَنْ يَرْضَى عَنْكَ الْإِنْسَانُ أَتَى طِيلَ الْقِيَامِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ الطَّوِيلَةِ» [سورة الأجر: ١٦] هذا مطلبهم، حذر الآخرة وطلب رحمة الله سبحانه وتعالى، ليلهم على هذا الخصال.

هذه -يا إخوة- ليست أساطير، إنما هي سير أهل الفضل والصلاح، فهم قدوة للسالكين الذين يريدون أن يسلكوا مسلك أهل الفضل، مسلك عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم، ليس مبيتهم في جلد طويل، وليس مبيتهم في لهو وعبث، إنما مبيتهم لربهم سجداً وقياماً.

ومع هذا المبيت الطويل الذي يتقبلون فيه بين السجود والقيام والركوع، فهم يقولون: ربنا أصرف عنا عذاب جهنم! هم يعملون الأعمال ويسألون الله القبول، لا يعملون الأعمال ويفتخرون بها، بل كما وصفهم ربهم: «وَلَيْسَ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ» [سورة الأجر: ١٦].

من صفات عباد الرحمن، الاقتصاد في ما يشبههم

ثم بين الله سبحانه وتعالى منهج حياة هؤلاء في

من صفات عباد الرحمن، أنهم يرجون رحمة الله ويغافلون عذابه

فهكذا عباد الرحمن، ليست أمورهم مبنية على الأمانى الباطلة فقط، بل قدموا أعمالاً يرجون بها رحمة ربهم سبحانه وتعالى، قال تعالى: «وَلَا تَسْبُحُونَهُ» [سورة الأجر: ١٦].

وقوله تعالى: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» [الفرقان: ٦٥] أي: مستديماً ملازماً، «إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا» [الفرقان: ٦٦].

من صفات عباد الرحمن، عدم الإشراك بالله

ثم بين لنا ربنا سبحانه أصل ديننا الذي هو أصل الأصول كلها، ألا وهو توحيد الله سبحانه، قال الله سبحانه: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» [الفرقان: ٦٨] بل هم موحدون، وانفصل أهل الإسلام عن سائر الملل

فهم عمر أن يبطلش به؛ لما قال له هذه المقالة: اتق الله يا ابن الخطاب! فإنك لا تعدل.

فقال الحر بن قيس مذكراً لأمير المؤمنين عمر - والحر كان من حملة كتاب الله -: يا أمير المؤمنين! إن هذا الرجل من الجاهلين، والله يقول: «**مَنْ أَلْفَوْا آتَمَّ بِالْكَفْرِ**» **وَأَعْرَضَ عَنْ الْإِيمَانِ**» [الأعراف: ١٩٩]، قال: فوالله! ما تخطاها أمير المؤمنين عمر ولا تعداها، بل كان وقافاً عند كتاب الله عز وجل.

هؤلاء قوم وصفهم الله بقوله: «**وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا**» [الفرقان: ٧٣]، أي: لم يكونوا صمًّا عن استماعها، ولا عمياناً عن الانتفاع بها وإبصارها.

من صفات عباد الرحمن: الابتعاد عن اللغو

قال سبحانه: «**وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ إِذَا خَرَعُوا لِهَا سُجُودًا**» [الفرقان: ٧٢] كما قال تعالى في كتابه الكريم: «**وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ**» [المؤمنون: ٣]، وقال سبحانه: «**وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ فَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا كَلِمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنِي عَلَيْهِنَّ**» [القصص: ٥٥].

قال الله سبحانه: «**وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُوَصِّلُونَ**» [الفرقان: ٧٢]، لم ينلهم شيء من هذا اللغو، ولم ينلهم شيء من هذا الباطل.

من صفات عباد الرحمن: سؤال الله الولد الصالح قال تعالى: «**وَالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْسِنُوا الصَّلَاةَ إِذَا خَرَعُوا لِهَا سُجُودًا**» [الفرقان: ٧٢]، أي: ما تقر به أعيننا، فلا ننظر إلى المحرم، رجل يريد من ربه أن يفتحه بزوجه، وأن يعفه بزوجه، وأن تقر عينه بزوجه، يسأل ربه ذلك، حتى لا يلتجئ ببصره إلى الحرام، يسأل ربه أن يمد به بأولاد صالحين طيبين محسنين؛ حتى لا يلتجئ إلى حسد أولاد الآخرين، يسأل الله أولاداً صالحين؛ حتى يدعوا ربهم له بعد موته.

«**وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ**» [الفرقان: ٧٤] لا يطلبون الولد للفخر ولا للخلاء ولا للتباهي ولا للاستكثار أبداً، فإذا كان الولد سيئاً طالها والعياذ بالله! فبئس المجيء جاء، فليذهب وليمت في صغره، ولا يئس عليه، فهي هو الخضر بقتل غلاماً بأمر الله! لم قتله، قال: «**وَمَا أَفْلَحُ مَكَانَ آبَائِهِ مُؤْمِنِينَ فَصَبَّيْنَاهُ أَنْ يَرَىٰ هَهُنَا وَلَهُنَّ أَكْفَرُ**» [الكهف: ٨١]، وقال بعد ذلك: «**وَمَا نَعْنَاهُ عَنْ مُرْيَ**» [الكهف: ٨٢].

من صفات عباد الرحمن: سؤال الله أن يكونوا أئمة صالحين

«**وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا**» [الفرقان: ٧٤] أي: اجعلنا أئمة لأهل التقى، اجعلنا أئمة في صلاتنا، في زكاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، لا يطلبون أن يكونوا أئمة في الإجماع، ولا أئمة في الفسق، إنما يطلبون أن يكونوا أئمة للمتقين، «**وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا**» [الفرقان: ٧٤]. أما عن مال وجزاء عباد الرحمن وسبب ذلك، فقد

قال تعالى: «**أُولَئِكَ**» [الفرقان: ٧٥] أي: الذين ثبتت صفاتهم وظهرت أعمالهم واتضحت معالمهم ومعتقداتهم.

«**أُولَئِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا**» [الفرقان: ٧٥]، والغرف في أعالي الجنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء؛ لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم؟ قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر وعمر منكم) رضي الله تعالى عنهما، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم.

«**أُولَئِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا**» [الفرقان: ٧٥]: صبروا على ماذا؟ صبروا على التكليف التي كلفهم الله بها، صبروا على جهل الجاهلين، صبروا على عبادة ربهم، صبروا على طاعة الله، صبروا على الجوع، صبروا على الخوف، صبروا عند البساء وعند الضراء وحين البأس، اعرضوا عن اللغو، وصبروا على أذى المؤذنين وجهل الجاهلين.

«**أُولَئِكَ يَجْزِيكَ اللَّهُ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا وَبِغَيْرِهِمْ**» [الفرقان: ٧٥] تحية من من؟ وتسليماً من من؟ قال تعالى: «**سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ**» [يس: ٥٨]، وقال سبحانه: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ» مسلمين قائلين: «**سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ وَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ**» [الرعد: ٢٤].

سلام من الله، سلام من الملائكة، سلام من الأنبياء. «**لَا يَسْتَوُونَ فِيهَا لِلَّهِ أَتَمًا ۚ إِنَّهَا قِيلًا فَلَا تَحْكُمُ بِشَيْءٍ**» [الواقعة: ٢٥-٢٦].

«**وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ آيَاتٌ**» [الفرقان: ٧٥]: كل ذلك -بعد توفيق الله- بصبرهم، كما قال تعالى: «**وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ**» [السجدة: ٢٤].

وكما قال تعالى عن الخليل إبراهيم: «**وَإِذْ آمَنَ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ**» [البقرة: ١٢٤]: قام بهن خير قيام، صبر على النار إذ ألقى فيها، وصبر على ذبح ولده إذ أمر بذبحه، وصبر على الختان إذ أمر بالاختتان وهو ابن ثمانين سنة، فاختن بالقذوم، وصبر على لقاء الجبابرة، وصبر على بناء الكعبة، صبر على خصال الفطرة، فالحق قال له بعد هذا الصبر: «**إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا**» [البقرة: ١٢٤].

وهكذا عباد الرحمن «**يَجْزِيكَ اللَّهُ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا**» [الفرقان: ٧٥-٧٦] أي: لا يتحولون عنها أبداً، «**لَا يَتَوَلَّوْنَ عَنْهَا جُلُودًا**» [الكهف: ١٠٨].

«**يَجْزِيكَ اللَّهُ أَجْرَهُم بِمَا صَبَرُوا**» [الفرقان: ٧٦]: نعم المقر ونعم المقام، الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله. الحمد لله ليس لفضله مُدْبِهُ. اعجز
على عزه سموا. عجز سموا وماش. عجز
ومشيه وماش. عجز. عجز. عجز. عجز. عجز.
عجز. عجز. عجز. عجز. عجز. عجز. عجز.
(طه: ٥-٨). احمده سبحانه واشكره نعمه لا
تحصى. وجوده لا يستقصى. واشهد ان لا اله
إلا الله وحده لا شريك له. له الحمد في الآخرة
والأولى. واشهد ان سينا ونبينا محمدا عبد
الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى. صلى
الله وسلم وبارك عليه. سلم عليه الشجر.
وسبح بين يديه الحصى. وعلى آله
السادة الطيبين الفجاء. واصحابه الغر
الميامين الاصفياء. والتابعين ومن تبعهم
بإحسان وسار على نهجهم فامتنى.
أما بعد:

منبر الحرمين

فَأَوْصِيَكُمْ -أيها الناس- ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله -رحمكم الله-، (وَأَتْلَوْا يَوْمَ تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَلَدِكُمْ) [البقرة: ٢٨١].

إِنْ فِي الْقِيَامَةِ لَحَسْرَاتٍ، وَإِنْ فِي الْحَشْرِ لَظُرَاتٍ، وَإِنْ عِنْدَ الصَّرَاطِ لَعْنَاتٍ، وَالظُّلُمُ يَوْمئِذٍ ظُلُمَاتٌ، وَالْهَوَلُ كُلُّ الْهَوَلِ حِينَ تَعْرَضُ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّارِ وَأُخِلَّ الْجَنَّةَ فَقَدْ هَارَ وَنَالَ عَالِي الدَّرَجَاتِ.

فاتق الله يا عبد الله! فما ثبت المواضع
إلا العمل بها، (ولو أنا كنينا عليهم أن أقولوا
أنتم أو آخرجوا من دينكم ما فعلوه إلا قليل
منكم) فلو كان خيرا كان

غيرة الله على عباده المؤمنين :

الجبرائيل

الخلاصة

الشيخ الدكتور

امام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة

أينها المسلمون: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيره الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، من أجل ذلك حرم الفواحش.

بل لقد قال ابن القيم -رحمه الله-: «إنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجي بعده صلاح، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح». يذهب بالحياء، والحياء هو حياته وحياء القلوب، ومن فقد الحياء استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وذهب ماء وجهه، وحينئذ يستحكم فيه الفساد والانحراف، عياداً بالله من مقت الله.

أثر الابتلاءات على نفسية الإنسان:

معاشر المسلمين: لم يبتل الله -سيحانه- بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقبها أحدًا غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات، منها: الهلاك، وقلب الديار، والخسف، والرجم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالاً لم يُنكل به بامة سواهم، وذلك لعظيم فسادهم، وفظاعة جرمهم.

يقول الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: «لما كانت مفسدة اللوطية من أعظم المفاصد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات».

وقد لعن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- مرتكب هذه الفاحشة، فقال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، قالها ثلاثاً. رواه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحاكم في مستدركه، وقال: «صحيح الإسناد ولم يُخرجاه».

ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه.

وعند الترمذي: «ملعون من عمل عمل قوم لوط». رواه ابن حبان وغيره، وإسناده على شرط البخاري.

معاشر الأحبة: ثم تأملوا هذا الحديث عن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أقبل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا معشر المهاجرين: خمسٌ خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يُعلموا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم...» الحديث.

المجاهرة بالفواحش وأثرها في المجتمع:

ثم انظروا ما تقولونه الإحصاءات العالمية، تقول:

نعم -عباد الله- حينما يكون المجتمع صارماً في نظام أخلاقه، وضوابط سلوكه، غيوراً على كرامته وكرامة أمته، مؤثراً رضا الله على نوازع شهواته، حينئذ تستقيم في طريق الإصلاح مساراته، وترتفع في منهج الإصلاح مناراته.

بصيانة العرض يتجلى صفاء الدين، وجمال الإنسانية، وبتدنيسه وهوانه ينزل الإنسان إلى أجنح الحيوانات بهيمية، ومن حرم الغيرة حرم طهر الحياة، ولا يمتدح بالغيرة إلا كرام الرجال وكرائم النساء.

ابتلاء العصر بانحرافات مقبنة:

معاشر المسلمين: لقد ابتلي أهل هذا العصر بانحراف مقبنة، يُريد تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أعلى خصائصه التي أكرمها الله بها، وفضله فيها على كثير ممن خلق تفضيلاً.

وإن مما يخيف ويرعب مستوى المجاهرة في هذا الانحراف الذي أصبحت تقبناه منظمات وقوانين وتشريعات -نسال الله السلامة والعافية- ليضيفوا الشرعية والإباحية على ما حرّمه الله، وحرّمته جميع الديانات، وأبته القطر السليمة، والنفوس السوية.

الفواحش تستعيد النفوس المريضة:

أندرون ما المقصود -يا عباد الله-؟ إنه اللواط والسحاق، إنه الجنس الثالث والمثليون، في أسماء ونعوت يستحيي الكريم أن يلفظها، ويأنف ذو المروعة أن يتفوه بها، فضلاً عن أن يؤذي بها الأسماع.

فتنة وبلاء وفواحش تستعيد النفوس المريضة، يعيشون عيشة الهوان، أسرى أهوائهم، انحرفوا عن مسالك الرشد وسبيل القصد، شذوذ يخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يطبعه الله عليه، حتى الحيوان البهيم لا يسلك هذا المسلك.

بل هو ذو طبع منكوس، وإذا انتكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب الخبيث، ويفسد حاله وكلامه وعمله.

اللواط -عياداً بالله- يجلب الهم والغم، والنفرة من الفاعل والمفعول به، ويظلم الصدر، ويكسو النفس وحشة، يظهر على صاحبه كالعلامة، يعرفها من له أدنى فراسة.

«إن مُعدلات إنتشار مرض نقص المغاعة «الإيدز» تظهرُ في المُخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء بنسبة تزيدُ على عشرين مرةً عن غيرهم».

كما ذكرتُ المنظمة ظهورَ أوبئة جديدة من هؤلاء الشواذ اللوطيين والسحاقيات في مناطق عديدة من العالم، كما تتراوحُ الإصابة فيما بين هؤلاء المُخنثين والمسترجلات إلى نسبٍ تصلُ إلى ثمانية وستين بالمائة.

ومن الأمراض التي يُبْتَلى بها هؤلاء الشذاذ: الوباءُ الكبدِي، ومرضُ مُتلازمة امعاء الشواذ، والحمى المُضخمة للخلايا، مع أمراض عصبية، واضطرابات نفسية، وقلق واكتئاب، وشعور بالنقص، قد يقودُ إلى القتل والانتحار -عياداً بالله-.

أما قولُ نبينا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-: «حتَّى يَعلَنُوا بها». فإن الأمرُ مُخيف. نعم، إن مما يُخيف ويرعب مُستوى المجاهرة الذي أصبحتُ تتبناه مُنظماتٌ وقوانينٌ وتشريعات -نسال الله السلامة والعافية- لُصِفوا الشرعية والإباحية على ما حرّم الله، وحرّمته جميع الديانات، وأنته الفطرُ السليمة والكرامات الغليا، في خروج صارخ على تعاليم الشرع المطهر، والأخلاق الرفيعة، والفضائل الغليا، والقيم السامية.

قال بعض أهل العلم: إن الجُرأة على الفواحش تُجرئُ على قطيعة الرّحم، وعقوق الوالدين، وكسب الحرام، وظلم الخلق، وإضاعة المال والأهل والعيال.

هل الحرية تعني المجاهرة والمُفارقة والتباهي عياداً بالله- بالأفعال الشاذة والمُخرقة والمحرمة؟!

ومما يُؤسفُ له: أن هذه المُنظمات الدولية المؤتمنة على الصحة في العالم لم تُفكر أو تَوص بمنع هذه الجرائم، وإنما اشتغلت بإيجاد ما أسمته «الطرق الآمنة التي تؤمّن احتياجات هؤلاء الشواذ واللوطية المُخنثين»، مع اعتراقها بقولها: «إنها لم تتمكن من كبح جماح إنتشار فيروس الإيدز»!!

أي انتكاسة أعظم ممن يدعي أنه يُحافظ على حقوق الإنسان وهو يحوله إلى بهيمة أو أحمق من البهيمة؟ فليس في البهائم من يعلو فيها الذكرُ على الذكر، أو الأنثى على الأنثى.

أي حماية لهؤلاء الشواذ؛ بل أي حقوق لمن

ينتَهك حُرّمات الله، ويقتُل العفة، وينخرُ الفضيلة؟! إنها مسالك الجاهلية المظلمة.

أسباب الوقوع في الفواحش

أيها الإخوة في الله: ولتعلّموا أن من أسباب الوقوع في مثل هذه القاذورات والفواحش: الإعراض عن الله. من عرف ربّه وأقبل عليه جمع عليه قلبه، وانتظم أمره، وطابت نفسه، واستقامت فطرته، وصُلح أمره.

ومن أسباب الوقوع والانحراف: الفراغ، يقول ابن عقيل -رحمه الله-: «وما تكون هذه الفواحش إلا لأرغنٍ بطل، وقل أن يكون في شغلٍ من عبادة أو صناعة أو تجارة».

وقال حكيم: «هو سوء اختيارٍ صادف نفساً فارغة».

وأعظمُ الفراغ: فراغ القلب من محبة الله وخشيته ولذة القرب منه وحسن عبادته، والنفس لا تقعدُ فارغة، فمن لم يشغلها بما ينفع شغلته بما يضر.

ومن أسباب الانحراف: وسائل الإعلام المُخرقة، فلها تأثيرها البالغ في جر الناس والنفوس إلى الهاوية، في صُورها، وكلماتها، وانفعالاتها، وقصصها، ومُسلسلاتها، مما يُبعد عن الحياء والحشمة، والوقار، والعفة، والغيرة، والمروعة.

ويكثرُ في ذلك بعض الكتابات، والمقالات المُخرقة، والروايات الساقطة، وسير المُخرقين والشاذين، وما يُسمونه بمغامراتهم العاطفية، ومُراهقاتهم الشائنة.

لا بُد من الرقابة الصارمة على هذا الإعلام المُخرق، وعدم التهاون في بث ما يروج له أو يهون من وقعه من القصص الخليعة، أو التمثيليات الساقطة، والروايات الإباحية، والشذوذ الممقوت، نسال الله الحماية والعافية.

ومن أسباب الانحراف: التَهتك، والتبرُّج، والسُفور، وما يدعُو إليه من إطلاق البصر، والنظر بريد الفواحش، وهو سهمٌ من سهام إبليس.

والحشمة والستر لا يبعثها إلا دينٌ أو خلق، والسترُ والاحتشام مُنسجمٌ مع الغيرة، والغري والتَهتك مُنسجمٌ مع الشهوة؛ فالغيرة تبعث

على الحجاب، والشهوة تبعث على السفور؛ بل لقد ضحوا بالغيرة من أجل المتعة، أخرجوهن كاسيات عاريات في مقابل أن تنزلوا عن غيرتهم على أزواجهن وبناتهم وأخواتهم.

ومن أسباب الانحراف: سوء استخدام أدوات التواصل من الهواتف، والشبكات، والمواقع، وما يجزئه ذلك من سوء القول والعمل، مما يوقع في سوء العواقب وسوء الفعال.

عباد الله: فإن من ضعفت غيرته على دينه ضعفت غيرته على عرضه لا محالة، وقد قالوا -بئس ما قالوا-: إن الحجاب والحشمة والمحافظة هي التي تدعو إلى الكبت والجرمان؛ وقد كشفوا كل شيء، وأباحوا كل شيء، وما زانهم ذلك إلا سعاراً وجنونا في الجري وراء الشهوات، وإشباع الغرائز في الحرام، فاحلوا ما حرم الله، وحرموا ما أحل الله، حتى كانوا إن يقولوا لأهل العفة والحشمة والكرامة: (أخرجهم من قريبتكم) **يُحْمَأْسَ أَنْ يَنْظُرُوا** (الأعراف: ٨٢).

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَأُولَئِكَ لَفُتْمَهُمْ يَحْمَأْسَ أَنْ يَنْظُرُوا) مَا سَمِعْتُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْ يَبْذُلَ الْإِثْمَ وَيَقْتُلَ كَيْفَ يَنْتَهِى فِي بَعْضِهِمْ أَنْ يَنْتَكِرَ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِمَذَاقِ اللَّهِ وَلَمْ نَكُنْ مِنْ لَصَرَفِينَ ﴿٥٨﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ [العنكبوت: ٢٨-٣٠].

أسباب الوقاية والسلامة من الفواحش:

أيها المسلمون: انتشار الفواحش من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم؛ فإنها توجب سخط الله ومكره وإعراضه عن الواقع فيها، فأي خير يرجى وأي شر يؤمن من عبد حلت عليه لعنة الله وسخطه؟ وكيف تكون حياة من مقته ربه وأعرض عنه ولم ينظر إليه؟

عباد الله: أما أسباب الوقاية والسلامة من هذه الفواحش المنكرة؛ فاولها: الإخلاص لله، واللجوء إليه، والعياد بجناحه -عز شأنه- وقد قال الله في نبيه يوسف -عليه السلام-: (كَذَلِكَ نَصْرَفُ عَنْكَ الشَّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) [يوسف: ٢٤].

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «إن العبد إذا ذاق طعم الإخلاص لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا أذ ولا أمتع ولا

أطيب».

فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى هذه الفواحش وأصحابها والتعلق بها بإخلاصه لربه.

ومن ذلك: غش البصر؛ فغش البصر يورث الراحة والطمأنينة، يقول -عز شأنه-: (إِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَتُخَّاتُونَ مِنْ أَنْصَارِهِمْ دَحِيفَةً فَمِزَاجَهُمْ ذَلِكَ أَنْزَلَهُمْ) [النور: ٣٠].

فجعل غش البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفوس، وزكاء النفوس يتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغيرها، يقول بعض السلف: «ما غش أحد بصره عما حرم الله إلا أوجده الله له نوراً في قلبه يجز حلاوة ذلك».

وغش البصر يورث ثلاث خصال: حلاوة الإيمان ولذته، ونور القلب وفراسته، وقوة القلب وثباته وشجاعته.

وسئل الجنيد -رحمه الله-: بم يستعان على غش البصر؟ قال: «بعلبك أن ينظر الله إليك أسبق إلى ما تنظره».

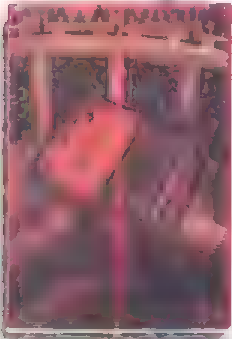
من الأسباب المانعة الحافظة -بإذن الله وعونه-: البعد عن مواطن الفواحش، وبيئاتها، وأماكن الرب، فإذا ابتعد البدن ابتعد القلب.

ومن ذلك: الاشتغال بما ينفع، فإذا كان الفراغ يوقع في المصائب؛ فإن الاشتغال بما ينفع يحفظ العمر، ويؤمن البر والخير، وما ينفع لا يقع تحت حصر؛ من خدمة الأهل، وطلب المعاش، والصناعات، والتجارات، والصحبة الطيبة.

ومن ذلك: الاجتهاد في أنواع الطاعات والعبادات، وقد قال -عز شأنه-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَنِ الْمَخَشَةِ)

(التكوير) [العنكبوت: ٤٥]، وقال في الزكاة: (خُذْ مِنْ مَرْفَعَةٍ صَدَقَةٍ لَطْمَحُهَا وَتَرْتُمُهَا) [التوبة: ١٠٣]، ولا سيما الاشتغال بالذكر والدعاء والاستغفار وحسن العبادة.

ومن التوصايا: الحرص التام على تماسك الأسرة، وبذل المزيد من الرعاية والعناية، في الأبناء والبنات، وحسن تربيتهم ووقايتهم من البيئات الموبوءة، الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم، وبعد:
 ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال
 في القرآن وهو من سورة الأنعام (الآية الحادية
 والسيعون): «قُلْ أَخْبِرُوا مِنْ ذُنُبِكُمْ لَا تَكْفُرُ
 بِصُرَّتِنَا وَلَكُمْ عَلَيْنَا هُدًى وَهُدًى أَمْ تَكْفُرُونَ
 أَتَسْتَبِينَ إِلَى الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 أَفْوَاجًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعِي إِلَى الْهُدَى وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 أَيْنَمَا قُلْتُ لَكُمْ هُدًى أَوْ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لَكُمْ لَسْتُ بِرَبِّ
 الْمَلَكُوتِ» [الأنعام: ٧١].

المعنى الإجمالي:

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وهذا مثل
 ضربه الله تعالى ذكره لمن كفر بالله بعد
 إيمانه، فاتبع الشياطين، من أهل الشرك بالله،
 وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال
 إسلامه، المقيمون على الدين الحق يدعونه إلى
 الهدى الذي هم عليه مقيمون، والصواب الذي
 هم به متمسكون، وهو له مفارق وعنه زائل،
 يقولون له: «أئتتنا» فكن معنا على استقامة
 وهدى، وهو يأبى ذلك ويتبع دواعي الشيطان
 ويعبد الآلهة والأوثان. اهـ. الطبري.

وقال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»:
 «هو تمثيل لحال المرتد إلى الشرك بعد أن أسلم
 بحال من خرج في مذهبهم فرجع على عقبيه ولم
 يقض ما خرج له». اهـ.

المعنى المفصل

قل: فعل أمر- والفاعل أنت- والهمزة للاستفهام
 الإنكاري، «قل أذعوا» قال قتادة في الآية:
 خصومة علمها الله محمداً صلى الله عليه
 وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة.
 لا يظهر أن مراده أن المشركين قالوا ذلك مرة
 واحدة لبعض المؤمنين أو لجميعهم، بل كانوا
 يفتنون المسلمين دائماً ويدعونهم للعود إلى
 الكفر، ومنه ما روي من دعوة عبد الرحمن بن
 أبي بكر رضي الله عنهما لإبيه إلى الشرك؛
 فنزلت الآية رداً عليهم، فلقنهم الله تعالى
 هذه الحجة المؤثرة- بما فيها من المثل الجلي
 الواضح لحالي الشرك وضلاله والتوحيد
 وهدايته- في سياق حجج الحق الكثيرة في
 هذه السورة التي نزلت دفعة واحدة.

والاستفهام للإنكار والتعجب، والمعنى: قل
 أذعوا- متجاوزين دعاء الله القادر على
 استجابة دعائنا- ما لا يضرنا ولا ينفعنا

دراسات قرآنية

الأمثال

في القرآن

مثل الذي كفر بعد إيمانه

مصطفى البصراطي

كالأصنام وسائر ما عُبد من دون الله، ونرد على أعقابنا بالعود إلى ضلالة الشرك الفاضحة بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام. [تفسير المنار لمحمد رشيد رضا].

وقال القاسمي في محاسن التاويل: «قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا»، أي أنعبد من دونه ما لا يقدر على نفعنا إن دعونا ولا ضررنا إن تركناه، ونرد على أعقابنا عطف على «ندعو» داخل في حكم الإنكار والنفي، أي: ونرد إلى الشرك، والتعبير عنه بالرد على الأعقاب، لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبتذ وراء الظهر. اهـ.

وقال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فقال تعالى: (قل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله) فنكون كرجل كان مع قوم على طريق، فضل فحيرته الشياطين، وأصحابه على الطريق يدعونه: يا فلان هلم إلينا فإننا على الطريق، فيأبى. [زاد المسير لابن الجوزي].

«ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله»:

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» في قوله: «ونرد على أعقابنا» تشبيه؛ وذلك أن المردود على العقب هو أن يكون الإنسان يمشي قدماً وهي المشية الجيدة فيرد يمشي القهقري، وهي المشية الدنية، فاستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر، ووقع في هذه الآية تمثيل الراجع من الهدى إلى عبادة الأصنام، وهدانا بمعنى أرشدنا.

وقال الطبري وغيره: الرد على العقب يستعمل فيمن أمل أمراً فخاب أمله، والرد: الإجماع إلى المكان الذي يؤتى منه، كقوله تعالى: «رُدُّوْهَا عَلَيَّ» [ص: ٣٣].

والعرب تقول لكل طالب حاجة لم يظفر بها: «رُدُّ على عقبيه»، وقال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»: والأعقاب: جمع عقب وهي مؤخر القدم، وعقب كل شيء طرفه وأخره، ويقال: رجع على عقبه وعلى عقبيه ونكص على عقبيه، بمعنى رجع إلى المكان الذي جاء منه؛ لأنه كان جاعلاً إياه وراءه فرجع.

وحرف «على» فيه للاستعلاء، أي رجع على طريق

جهة عقبه كما يقال: رجع وراءه، ثم استعمل تمثيلاً سائغاً في التلبس بحالة ذميمة كان فارقتها صاحبها، ثم عاد إليها وتلبس بها، وذلك أن الخارج إلى سفر أو حاجة فإنما يمشي إلى غرض يريد به فهو يمشي القدمية؛ فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه، فقد اضاع مشيه؛ فيمثل حاله بحال من رجع على عقبيه. اهـ التحرير والتنوير.

قال الشوكاني في «فتح القدير» قال أبو عبيدة: يقال لمن رُدَّ عن حاجته ولم يظفر بها قد رُدَّ على عقبيه، وقال المبرد: تعقب بالشر بعد الخير، وأصله من المعاقبة والعقبي، وهما ما كان تالياً للشيء واجباً أن يتبعه، ومنه: والمعاقبة للمتقين، ومنه: عقب الرجل، ومنه العقوبة لأنها تالية للذنب. [فتح القدير للشوكاني].

قوله تعالى: «بعد إذ هدانا الله» أي: للإسلام والتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام فنصير كالمستمر على الضلال، بل كالذي استهوته الشياطين أي: استمالته عن الطريق الواضح.

قوله تعالى: «كالذي استهوته الشياطين في الأرض». قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» أي: هوت به، وذهب حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثنتا، يقولون له: اثنتا؛ نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصحابه: أبوه وأمه.

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»: ومعنى «استهوائها» قولان: أحدهما: أنها هوت به وذهبت. قاله ابن قتيبة، وقال أبو عبيدة: تشبه له الشياطين فيتبعها حتى تهوى به في الأرض فتضله، والثاني: زينت له هواه، قاله الزجاج.

والكاف في «كالذي»، إما نعت مصدر محذوف، أي نرد على أعقابنا ردّاً كالذي، أو في محل نصب على الحال من فاعل نرد: أي نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين أي ذهبت به مردة الجن بعد أن كان من بني الإنسان. اهـ. ابن الجوزي.

قوله تعالى: «حيران» حال: أي حال كونه متحيراً تأثراً حيرة وحيرة إذا تردد وسمى الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائراً.

قوله: «له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثنتا»:

قال الشوكاني في «فتح القدير» صفة لحيران، أو حاله أي له رفقة يدعونه إلى الهدى يقولون اثنتا فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم. اهـ.

قوله تعالى: «قل إن هدى الله هو الهدى»:

قال ابن الجوزي: هذا رد على من دعا إلى عبادة الأصنام وزجر عن إجابته، كانه قيل له: لا تفعل ذلك؛ لأن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره.

وقال الشوكاني في فتح القدير: أمره الله سبحانه بأن يقول لهم: إن هدى الله أي دينه الذي ارتضاه لعباده هو الهدى وما عداه باطل، ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه.

قوله تعالى: «وأمرنا لنسلم لرب العالمين»:

«وأمرنا، معطوف على الجملة الاسمية: أي من جملة ما أمره الله بأن يقوله، واللام هي لنسلم هي لام العلة، والمعلل هو الأمر أي: أمرنا لأجل أن نسلم لرب العالمين.

وقال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم لأن العرب تقول أمرتك لتذهب، وبأن تذهب [فتح القدير للشوكاني].

هوائد الآية:

١ إن دعاء غير الله تعالى تحول وأرتداد من دعاء القادر على كل شيء، الذي يكشف ما يدعى إليه إن شاء - إلى دعاء العاجز الذي لا يقدر على نفع ولا ضرر.

٢ إن دعاء غير الله نكوص على الأعقاب، وتقهقر إلى الوراء، والأصل فيه رجوع الهزيمة أو الخينة والعجز عن السير المحمود، ثم صار يطلق على كل تحول مذموم.

٣ التعبير بـ(ترد) المبنى للمجهول بدل التعبير بـ«مرتد» أو «ترجع»، والنكبة فيه أن هذا التحول المذموم ليس من شأنه أن يقع من عاقل؛ لأن العاقل إذا وصل إلى مرتبة عالية من العلم والكمال فإنه لا يختار الرجوع عنها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وأعلى، فإذا كانت فطرته وعقله يباين عليه هذه الردة والنكوص، فكيف يرد وهو لا يرتد؟

٤ إن من أنقذه الله القدير العزيز الرحيم من الضلالة، وهداه إلى صراط السعادة بما أراه من آيات في الأنفس والأفاق، وما شرب به صدره للإسلام، فمن يقدر أن يضل به بعد إذ هداه الله «ومن يهبط الله فلن يهديه الله ويرى الله عذابه» (الزمر: ٢٧).

٥ المثل الذي يصور المرتد في أفصح حالة كانت تتصورها العرب، وذلك قوله تعالى:

(كأذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى انثنا) قرأ حمزة «استهوا» بالفتح مائلة، وكانوا يرسمونها ياء كأصلها وإن تكن طرفة، ورسمها في المصحف الإمام هكذا (استهوت) وهو يحتمل القراءةين. وتقدير التشبيه في الكلام أنرد على أعقابنا بعد تلك الهداية مثل رد الذي استهوت الشياطين في الأرض، أو مشبهين بالذي استهوت الشياطين - إلخ. قال أهل اللغة: استهوت الشياطين: ذهبت بهواً وعقله، وقيل: استهامة وحيرته. وقيل: زينت له هواً.

٦ البقن بأن هدى الله الذي أنزل به آياته، وأقام عليه حججه وبياناته - هو الهدى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ما تدعون إليه من أهوائكم اتباعاً لما ألفتم عليه أباءكم، وهذا الهدى المعقول هو الذي دعينا إليه فأجبننا، وأمرنا به فاطعنا، (وأمرنا لنسلم لرب العالمين) فاسلمنا.

٧ تعلق هذه الآية بما بعدها وهي قوله تعالى: «وأن أقيموا الصلاة وأنفقوا» أي: أمرنا بأن نسلم لرب العالمين، وبأن أقيموا الصلاة وأنفقوا، أي قيل لنا ذلك، وقدر بعضهم: أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة والتقوى، وإقامة الصلاة: الاتيان بها على الوجه الذي شرعت لأجله، وهو كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتركي النفس بمناجاة الله وذكره (ولذكر الله أكبر).

والتقوى: اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله وشرعه وتنبئ سننه في خلقه من ضرر وفساد، فهذا أوسع معنى من تفسيرها بإقتال الأمر واجتناب النهي.

٨- ثم ختمت هذه الآية وهذا المثل بختام رائع في قوله تعالى: (وهو الذي إليه تحشرون) أي: تجمعون وتساقون إلى لقائه يوم القيامة دون غيره، فيحاسبكم على أعمالكم، ويجازيكم عليها. وإذا كان الحشر إليه وحده، والجزاء بيده وحده، فمن الجنون أن يعبد غيره ويدعى أو يخاف أو يرجى.

والفوائد مستفادة من تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله (٧/ ٤٤٠ - ٤٤٢)، مع تصرف يسير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

احكام الصلاة

الحلقة الخامسة

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

قراءة القرآن بعد الفاتحة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فما يراد الحديث منصلاً عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل ليسبخلص مما ذكرناه النهدي العام غراسه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويحكم في هذا العدد بعض الأحكام العامة المستفادة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأدلتها التفصيلية.

هل يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة؟

- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة.

وفرق الحنابلة بين النافلة والفريضة في الجمع بين السور في الركعة الواحدة فقالوا: لا بأس أن يكون في النوافل لما ثبت في الروايات حيث إنها كانت في النافلة، كقيام الليل وغيره، واستحبوا في الفريضة أن يقتصر على سورة بعد الفاتحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وهي رواية عندهم، وأما الرواية الأخرى فهي كمنهج المالكية وهي الكراهية «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يقرأ بسورة في صلاته»، ولقول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عندما قال له رجل: إني قرأت المفصل في ركعة قال: إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة، ولكن فضله، لئلا يغطي كل سورة حظها من الركوع والسجود. (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٥/٢٩٠).

والمفصل يبدأ من سورة ق أو الحجرات إلى الناس.

قلت: والأصح أن الأمر مُسنو في الفرض والنفل؛ لأن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولقد بوب الإمام البخاري على جواز ذلك بقوله: باب الجمع بين السورتين في الركعة وذكر حديث

حمدي طه

عداد

أنس معلقاً مجزوماً به فقال: وقال غنيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب «قل هو الله أحد» حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلما أصبحوا فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فأما تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتكم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يزورون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر. فقال: يا فلان ما يمنك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما نخمك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. قال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص ١٠٤: وقد وصله الترمذي (١٤٨/٢)، والبيهقي (٦٠/٢ - ٦١) وقال الترمذي: بحسن صحيح غريب، قلت: وهو على شرط مسلم.

وللحديث شاهد من حديث عائشة: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين من المفصل. (رواه أحمد (٢١٨/٦)، وأبو داود (٢٠٣/١)).

واستدلوا على ذلك أيضاً بما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران» (رواه مسلم والنسائي).

وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور فيجوز للإنسان أن يجمع بين السورتين أو أكثر ولا يقتصر على سورة واحدة. (شنقيطي).

هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى، وصرح الحنفية بأنه إذا قرأ المصلي سورة واحدة في ركعتين فالأصح أنه لا تكرار، لكن لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به. (موسوعة).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: وإن قرأ في ركعة سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس. (المغني ٥٧٢/١).

وذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هو خلاف الأولى. فقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - « لكل سورة حظها من الركوع والسجود. (موسوعة فقه العبادات جمع وإعداد علي بن نايف الشحود).

واستدل الجمهور بحديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً. (أبو داود والبيهقي بسند صحيح). قوله (أم قرأ ذلك عمداً) تردد الصحابي في إعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقراءة نفس السورة في الركعتين.

قلت: وجه الدلالة من الحديث تكرار النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الزلزلة في الركعتين. قال الشنقيطي: فآخذ العلماء منه دليلاً على مسالتين: المسألة الأولى: جواز تكرار السورة في الركعتين. (شرح الزاد).

وللحديث بقية إن شاء الله.

كانهم قالوا له افعل كذا وكذا. قوله: «ما يمنعكم وما يحملك» سألته عن أمرين فاجابه بقوله: «إني أحبها، وهو جواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود، والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله. (فتح الباري).

فائدة:

قال ناصر الدين بن المنير: في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجراناً لغيره. (فتح الباري).

قلت: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل ليفيد الجواز، لكنها ليست سنة تلتزم وإنما هي فقط جائزة لمن فعلها.

ومما يدل على صحة الجمع بين السورتين حديث ابن مسعود عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود فقال: «إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة. فقال عبدالله هذا كهذا الشعر؟ فقال عبدالله: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما، قال: فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل ركعة. (متفق عليه).

وفي رواية الإمام أبي داود ورد ذكر السور قال ابن مسعود: (لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والهاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعيسى في ركعة، والمذثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعِمَّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. فهذا يدل على جواز أن يقرن بين السور.

قال الحافظ ابن حجر: فاما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود، ومن حديث أنس أيضاً، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه، وفيه

من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدعوة إلى الخير

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ؛ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُثْمِهِمْ شَيْئًا». [صحيح مسلم ٤/١٧٤]

من أقوال السلف

قال ابن سيرين: «لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول ما لا يعلم». [إعلام الموقعين لابن القيم ٢/٢٠٧]
فقال: «اختلف فيه أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أرى لي معهم قولاً. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. [جامع بيان العلم لابن عبد البر ٦٦/٢]

إعداد: علاء خضر

من حكمة الشعر

قال أبو العتاهية:

الا إنما التقوى هي العز والكرم
وحبك للدينا هو النل والندم
وليس على عبد تقي نقيصة
إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم

قال أبو حازم المدني ما رایت
هاشمياً أفقه من علي بن الحسين،
سمعيته وقد سئل كيف كانت منزلة
أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاستار بيده إلى القبر،
ثم قال يميز لهما منه الساعة،
[الاعتقاد للبيهقي ١/٢٦٢]

من سير الخلفاء من سير السلف

قال أبو معاوية الضرير: رأيت أبا عبد الله عليه السلام على سبيل القري
حدثنا إلا قال صلى الله عليه وسلم حتى يبل القري
وأذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل القري
وأكلت عنده يوماً ثم قمت لأعسل يدي فصب
الماء علي، وأنا لا أراه، ثم قال يا أبا معاوية
أندري من يصب عليك الماء؟ قلت لا قال
يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية
فدعوت له، فقال إنما أردت تعطيم
الشارية والبهانة. [٢١٥/١]

حكمة وهو عند

عن الفضيل بن عياض
قال: «كفى بالله محراباً
وبالفران مؤنساً، وبالموت
واعظاً، وبخشية الله علماً
وبالاغترار جهلاً». [شعب
الإيمان للبيهقي ٢/٣٢]

أثر السياق

تأثير قرائن السياق على الأحكام الفقهية

متولي البراجيلي

العدد

بالنظر إلى الظن الأقوى بحسب ما يقع للناظر معالم أصول الفقه للجيزاني ٢٦٤/١
أولاً: التعارض بين الأدلة النقلية وجوه الترجيح:

الترجيح له طرق متعددة، قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ): «واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطقها: ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد تتعارض هذه المرجحات، كما في كثرة الرواة، وقوة العدالة وغيره، فيعتمد المجتهد في ذلك على ما غلب على ظنه، (البحر المحيط ١٥٩/٦)».

وقد ذكر الحازمي (ت ٥٨٤هـ) في مقدمة كتاب «الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار» أن وجوه الترجيح عددها خمسون وجهاً (الاعتبار ص ٥). وكذلك ذكر هذا العدد ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) في مقدمته (انظر ص ٢٨٦، ٣٩١)، وأوصلها الحافظ العراقي (ت ٨٠٦هـ) إلى أكثر من مائة وجه، ثم ذكرها وجهاً وجهاً حتى عد مائة وعشرة أوجه. (انظر التقييد والإيضاح ص ٣٨٩، ٣٨٩)، وسنكتفي على ذكر بعض هذه الأوجه، مع ذكر أمثلة توضيحية لها.

طرق الترجيح بين الأدلة النقلية:

وله أربعة أوجه كما سبق ذكره.
أولاً: الترجيح من جهة السند:

وله طرق منها: كثرة الرواة:

فإذا تعارض خبران ولم نستطع الجمع بينهما، رجحنا الخبر الذي رواه أكثر على الخبر الذي رواه أقل، وهذا ليس على إطلاقه، بل بضوابط قبول ورد الرواة. وذكر القاسمي (ت ١٣٣٢هـ) «أن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا يزال كلامنا متصلاً حول الطرق المعينة والخطوات المتبعة التي تتخذ لدفع التعارض الظاهري بين النصوص، وقد ذكرنا خطوتين من خطوات دفع التعارض:

الخطوة الأولى: الجمع بين الأدلة ما أمكننا ذلك، فالعمل بالدليلين خير من إسقاط أحدهما.

الخطوة الثانية: إذا لم نستطع الجمع، ننقل إلى النسخ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو عدم النسخ، وأن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل.

وبدأنا البحث في الخطوة الثالثة من خطوات دفع التعارض، ألا وهي الترجيح، فنذكرنا أن الترجيح هو تقوية أحد الدليلين على الآخر، ولا يكون إلا مع وجود التعارض، ولا يصار إليه إلا بعد عدم التمكن من الجمع بين الأدلة.

وإن محل الترجيح هو في الأدلة الظنية، وتكلمنا عن الدليل الظني والقطعي.

الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين، أو بين عقليين، أو بين نقلي وعقلي.

فإن كان الترجيح بين نقليين فيكون ذلك من أربعة أوجه:

الأول: منها ما يتعلق بالسند.

الثاني: بالمتن.

الثالث: بأمر خارجي.

الرابع: الترجيح باعتبار المدلول.

وإن كان الترجيح بين عقليين فيكون من ثلاثة أوجه:

الأول: منها ما يعود إلى الأصل.

الثاني: إلى الفرع.

الثالث: إلى أمر خارج.

وإن كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون ذلك

فريق فقهاء الشريعة

ثم رجح الجمع بدلاً من الترجيح، فقال: لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة منه، وامكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى، وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً، لكن يطلق على الأداء أيضاً... (فتح الباري ١١٩/٢).

وإلى الجمع أيضاً قال ابن الملقن فقال: والقضاء في عرف الشرع هو الإتمام، فلا فرق إذا بينهما، قال الله تعالى: (فإذا قضيت مناسككم)، (وإذا قضيت الصلاة) (البدر المنير ٤٠٦/٤).

[فائدة: وطرق الترجيح من جهة السند كثيرة؛ أذكر منها من باب تمام الفائدة. نون تفصيل. لأن الأمر يطول:

- ١- ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير.
- ٢- ترجيح رواية الفقيه على من ليس كذلك.
- ٣- ترجيح رواية الأوثق.
- ٤- ترجيح رواية الأحفظ.
- ٥- ترجيح رواية الخلفاء الأربعة أو أحد منهم.
- ٦- ترجيح رواية صاحب الواقعة.
- ٧- الترجيح بكثرة المخالطة.
- ٨- ترجيح رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.
- ٩- ترجيح أحاديث الصحيحين على غيرهما.
- ١٠- ترجيح رواية من تأخر إسلامه (انظر قواعد التحديث للقاسمي ص ٣١٣، ٣١٤).

ثانياً: الترجيح من جهة المتن:

وله طرق منها:

١- ترجيح النص على الظاهر:

النص (المقصود هنا المعنى الاصطلاحي الأصولي)، وليس معنى النص أي الدليل من القرآن والسنة؛ هو كل لفظ دل على الحكم بصريحه، على وجه لا احتمال فيه، مثل قوله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» (٣) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ (١٠١) (بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط) والظاهر: هو كل لفظ احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأمر والنهي، وغيرهما من أنواع

الترجيح بكثرة الرواة، هو ما ذهب إليه الجمهور. قال ابن دقيق العيد: هذا المرجح من أقوى المرجحات. وقال الكرخي: إنهما سواء. ولو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب آخر، ففيه قولان: ترجيح الكثرة، وترجيح العدالة، فإنه رُبَّ عدل يعدل ألف رجل في الثقة، كما قيل: إن شعبة بن الحجاج كان يعدل مائتين. وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق رضي الله عنه على رواية غيره. (قواعد التحديث للقاسمي ص ٣١٣).

مثال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا. (البخاري ح ٦٣٦، ومسلم ح ٦٠٢) فقد وردت بعض روايات الحديث وفيها لفظة «فاقضوا» بدلاً من «فاتموا»، فمن العلماء من رجح رواية «فاتموا» بكثرة الرواة؛ قال ابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ): وذكر البيهقي اختلاف الرواية، في فاتموا، وفاقضوا، ثم قال: والذين قالوا «فاتموا»: أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أولى، وروى بإسناده إلى مسلم بن الحجاج قال: لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة «واقضوا ما فاتكم».

قال أبو داود: قال يونس والزيدي وابن أبي نئب وإبراهيم بن سعد ومعر وشعيب عن الزهري «وما فاتكم فاتموا».

وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: «فاقضوا»، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه «فاتموا»، وابن مسعود وأبو قتادة وأنس رضي الله عنهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فاتموا» (البدر المنير ٤٠٥/٤، ٤٠٦).

وأشار الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) إلى إسناده الحديث، ثم قال: والحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ «فاتموا»، وأقلها بلفظ «فاقضوا»، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة،

بدون ولي باطل وغير صحيح؛ يقول (الخطابي ت ٣٨٨هـ): وقد تأوله بعضهم (أي: الحديث) على نفي الفضيلة والكمال، وهذا تاويل فاسد..

والنفي في المعاملات يوجب الفساد؛ لأنه ليس لها إلا جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان، من جواز ناقص وكامل. (تراجع)

وكذلك تاويل من زعم أنها ولية نفسها، وتأويل معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية، لجاز مثله في الشهادة فتكون هي الشاهدة على نفسها، فلما كان في الشاهد فاسداً، كان في الولي مثله. (معالم السنن ١٩٨/٣).

٣- ترجيح المنطوق على المفهوم:

المنطوق: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. والمفهوم: هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ كقوله تعالى: «إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» (النساء ١٠)، فدلالة المنطوق: حرمة أكل أموال اليتامى. ودلالة المفهوم: تحريم إحراقها وإغراقها، وكل صور إتلافها، وهذا هو المسكوت عنه في الآية، لكن استفدناه واستنبطناه من نص الآية.

والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق بتصريحاً، وتارة من جهته تلويحاً، فالأول: المنطوق، والثاني: المفهوم. (انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٧٣/٣، وإرشاد الفحول للشوكاني ت ١٢٥٠هـ، ٣٦/٢).

مثال: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (صحيح سنن الترمذي ح ٦٦).

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة (الصحراء) من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (صحيح سنن ابن ماجه ح ٥١٧).

فوائد:

١- حديث القلتين ضعفه جماعة من أهل العلم

الخطاب الموضوع للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. (انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ت ٤٦٣هـ، ١/ ٢٣٢، والمعونة في الجدل للشيرازي ت ٤٧٦هـ، ص ٢٧، وأصول الفقه للشيرازي ص ٤٨).

قلت: كدالة الأمر على معان متعددة، منها: الوجوب، الاستحباب، الإرشاد... فدلالة الأمر المطلق على الوجوب هي الظاهرة، مع احتمال غيره إذا جاء الدليل الصارف عن الوجوب إلى غيره. وقد يعرفون الظاهر بما كانت دلالة على المعنى ظنية لا قطعية؛ تفريقاً بينه وبين النص (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ٣٩١)، (وقد سبق في المقال السابق تعريف القطعي والظني، مع ملاحظة أن التفرقة بين النص والظاهر لم يذكرها الإمام الشافعي في الرسالة كاول كتاب في أصول الفقه، لذا كان النص عنده هو الظاهر، والظاهر هو النص بلا تفرقة، لكن الأصوليين من بعده فرقوا بينهما، كما ذكرنا).

مثال:

قال الله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فالآية نص في أن مدة الرضاعة حولان. وقوله تعالى: «وحملة فصاله ثلاثون شهراً» فالآية هنا ليست نصاً (بالمعنى الاصطلاحي) في تحديد مدة الرضاعة، فهي تحتل هذا وقد لا تحتمله، وهذا ما يسمى بالظاهر. فعند التعارض فإننا نقدم الآية الأولى؛ لأنها نص في مدة الرضاعة، بينما الآية الثانية لم تقتصر على بيان مدة الرضاعة فقط بل أضيف إليها مدة الحمل.

٢- ترجيح الظاهر على المؤول:

الظاهر سبق تعريفه.

أما التأويل: فهو حمل معنى ظاهر للفظ على معنى محتمل مرجوح (شرح الكوكب المنير لابن النجار ت ٩٧٢هـ، ٣/ ٤٦٠).

دعوى التعريف

صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهذا لا يكون إلا بدليل يقتضي الصرف من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وإلا فالأصل عدم التأويل.

مثال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» (صحيح سنن أبي داود ح ١٨١٨)، فظاهر الحديث أن الولي شرط لصحة النكاح، والأصل في الكلام هو الحمل على الحقيقة، وبالتالي يُحمل النفي في الحديث على نفي الصحة، ولا يُصرف عنها إلا بدليل، فالنكاح

٢- مفهوم المخالفة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق به، كما في قوله تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم»، فمفهوم المخالفة: هو أن طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل (انظر الإحكام للأمدي ت ٦٣١هـ، ٢/٢٥٧، فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين ت ١٤٢١هـ، ٢/٢٦).

٤- ترجيح المثبت على النافي:

والمثبت هو من أثبت قولاً أو فعلاً أو رايواً أو غير ذلك في الحديث، بينما النافي ينفيه، فعند التعارض وعدم التمكن من الجمع، فإنه ترجح رواية المثبت؛ لأن معه زيادة علم.

فمتى اجتمع خبر ناف وخبر مثبت، كان المثبت أولى من النافي (انظر الفصول في الأصول أبو بكر الرازي ت ٣٧٠هـ، ٣/١٧٢، واللمع في أصول الفقه للشيرازي ت ٤٧٦هـ، ١/٨٥، والمعونة في الجدل للشيرازي ص ١٢٤، وروضة الناظر لابن قدامة ت ٦٢٠هـ، ١/٣٥٨، ٣٦٠).

مثال: هل هذا المثل صحيح؟

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً). (صحيح سنن الترمذي ح ١٢)، وحديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة (أرض رخوة تلقى فيها المخلفات) قوم، فبال عليها قائماً، فأتته بوضوء، فذهبت لآخِر عنه، فدعاني حتى كنت عند عقبه، فتوضأ ومسح على خفيه (صحيح سنن الترمذي ح ١٣)، فأم المؤمنين رضي الله عنها نفت لأنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائماً قط في البيوت، وأثبت حذيفة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً، فهو معه زيادة علم، واطلع على ما لم تطلع عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمثبت كما هو مقرر معه زيادة علم. [من العلماء من قال بنسخ حديث عائشة رضي الله عنها بحديث حذيفة، ومنهم من جمع بين الحديثين بأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعداً، مع جواز البول قائماً إذا احتاج إلى ذلك وأمن رشاش البول، وهذا هو الأرجح، والله أعلم] (انظر تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة ت ٢٧٦هـ، ص ١٥٢، ١٥٣ وتحفة الأحوذى ت ١٣٥٣هـ، ١/٥٧-٥٩).

وللحديث بقية إن شاء الله،

والحمد لله رب العالمين.

وصححه جماعة، قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه: قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين، وابن خزيمة والطحاوي، وابن حبان والدارقطني، وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي، وابن حزم وآخرون... وقال الحافظ في فتح الباري: رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم. (انظر تحقيق تحفة الأحوذى للمباركفوري ت ١٣٥٣هـ، ١/١٨٠ - ١٨١).

٢- ورد في بعض الروايات: من قلل حجر، وقد قدر العلماء القلتين بخمس قرب (انظر معالم السنن ١/٣٥). لكن هذه الرواية أشار ابن عدي إلى أنها لم ترد مرفوعة إلا من طريق المغيرة بن سقلاب، وقال: لا يتابع على عامة حديثه. وقال الحافظ في التلخيص: وهو منكر الحديث، ثم ذكر أن الحديث غير صحيح - يعني بهذه الزيادة (انظر إرواء الغليل للالباني ت ١٤٢٠هـ، ١/٦٠).

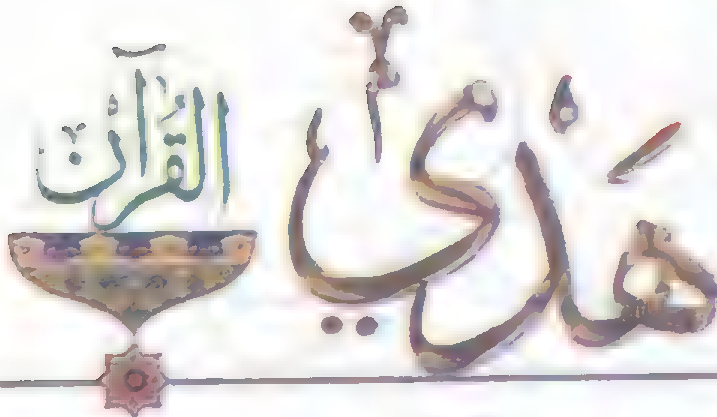
فعدنا حالتان: الحالة الأولى: إذا وُجد ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره فهو طهور وفق الحديثين؛ فالحديث الأول: منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الثاني: إذا زاد الماء عن قلتين لا يتنجس.

الحالة الثانية: إذا كان الماء دون قلتين وأصابته نجاسة - ولم تغير وصفاً من أوصافه الثلاثة: اللون، الطعم، الرائحة، فايهما تقدم؟ عندنا الآن منطوق ومفهوم، المنطوق: الماء طهور لا ينجسه شيء. والمفهوم: أن الماء الأقل من قلتين يتنجس.

فترجح هنا العمل بالمنطوق، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء، رغم أنه أقل من قلتين، ولأن الماء إذا تغير بالنجاسة، فهو نجس بإجماع أهل العلم (قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أولونا أو ريحاً فهو نجس. (سبل السلام للصنعاني ت ١١٨٢هـ، ١/٢٥).

[فائدة: دلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين:

١- مفهوم الموافقة: وهو ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق، مثال ذلك قوله تعالى عن الوالدين: «ولا تقل لهما أف» فالمنطوق تحريم التافيف لهما، ومفهوم الموافقة - الذي لم يأت في الآية - وهو المسكوت عنه: تحريم ضرب الوالدين ونحوه من الأذى.

الهدى القرآني في التربية

لا شك أن التربية القرآنية هي أعلى تربية وأرقاها، وقد ظهرت بركة هذه التربية في أسجل الأول سدي نزل عليه القرآن محمدا، بعرض فيهم أصول العبد، ويعمق فيهم المعاني الإيمانية السريفة، ويستنهم على الإيمان، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون الآيات القرآنية بالإيمان والتصدق، ويصدقون عنها بالعمل والاستجابة والطاعة، فترقى بهم القرآن إلى أعلى درجات الحق والصدق، والاحسان والعدل، والتضحية والثبات، وظهرت فيهم المواقف الإيمانية والأحوال الشريفة التي تصدق ما في قلوبهم من إيمان وتصديق بالقرآن.

د. أحمد فريد

كتبه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة رضي الله عنهم قرآناً يمشي على الأرض، فقد سنلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «كان خلقه القرآن» [صحيح مسلم ٧٤٦].

وهذه أمثلة للتربية القرآنية:

جلية ليس فيها لبس ولا غموض، ولا تجنح إلى الأحاجي والألغاز، ولا تصطدم بمنطق أو تفكير، ولا تحير العقول والأفهام، ولم يلجأ القرآن - قط - في إقامة الدليل عليها إلى قضية المنطق الجافة، ولا إلى الإقناع الذهني المجرد، إنما جاء بالادلة السهلة الواضحة، التي تخاطب العقل والقلب، وتثير التفكير والوجدان، قوية ناصعة لا تدع سبيلا إلى جدل ولا مرأى، فقرّر الحقيقة أولا: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ

١- القرآن يُربي في قلوب الناس عقيدة التوحيد: قال الأستاذ / محمد شديد: «وقد كانت البشرية قبل القرآن مرتدية في حماة الوثنية والشرك، بين عبادة أصنام بشتى الصور والأشكال، وبين دعوى البنوة لله تعالى التي كانت عند العرب في صورة بنوة الملائكة لله، وعند مشركي اليهود في صورة بنوة عزيز لله، وعند مشركي النصارى في صورة بنوة عيسى لله، فجاء بها القرآن ناصعة واضحة

يَكِلْهُ وَلَمْ يُؤَلِّدْ ﴿٢٠﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ،
(الإخلاص: ١-٤).

ثم أقام الدليل: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَتَاهُ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَغْضُهُمْ عَلَىٰ يَفْغُورِ» (المؤمنون: ٢١-٢٢).

وقال تعالى: «وَمَا يَكُنِ اللَّهُ مِنْ آلَهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ إِلَهُهُمُ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْقَدِيمُ» (الأنبياء: ٢١-٢٢).

وفي موطن الرد على مشركي النصراني الذين اختلط عليهم الأمر من قبل ولادة عيسى، ذكر القرآن قصة مولده، ثم أبان أنه إذا كان ولد بغير أب، فقد خلق آدم من قراب بغير أب ولا أم: «إِنَّمَا مِثْلُ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمِثْلِ إِبْرَاهِيمَ حَلْفَتَهُ مِنْ قُرَابٍ نَحْنُ قَالُوهُ» (آل عمران: ٥٩).

ثم وجه إلى عدم المماراة والجدل، وسلك في سبيل الإقناع أسلوبا يستثير عوامل الخير، ويخاطب كوامن الإيمان في النفس.

قال تعالى: «مَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَدِئِ مَا حَادَّكَ مِنَ الْإِلَهِ فَقُلْ مَاذَا عَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَلَهُ الْأَمْرُ» (الأنعام: ٦١).

٢- القرآن يُربي في قلوب العباد ملكة المراقبة والتقوى:

قال تعالى: «وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يُفَعِّلُ مَا فِي الْوَحْيِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ الْأَرْضِ وَلَا يَطْرُقُ وَلَا يَبْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (الأنعام: ٥٩).

وقال تبارك وتعالى: «اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ» (كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) (الأنعام: ٨-١٠).

وقال سبحانه: «وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا سُلَّوْا بِهِ مِنْ فَتْنَةٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمَا عَلَّمَكُمُ شَيْهَادًا إِذْ تَقُولُونَ بِهِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (يونس: ٦١).

فهما استشعر قلب العبد اطلاع الله عز وجل عليه، ومراقبته لأقواله وأفعاله؛ فإن هذا من أقوى الدواعي له على التقوى والمراقبة، والمعية معيتان: معية سمع وبصر وقدرة وإحاطة، وهي معية لله عز وجل للخلق كلهم، ومعية خاصة بأوليائه، وهي معية التأييد والنصرة. والتسديد كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»

(النحل: ١٢٨).

وقوله تعالى لهارون وموسى: «وَأَنِّي مَعَكُمْ أَنَا ذِي الْوَلَدِ» (طه: ٤٦).

فالمعية الأولى العامة: تستوجب الخوف والحنز والتقوى.

والمعية الثانية الخاصة: تستوجب الانس والرضا والثقة بوعده الله ونصره.

٣- القرآن يُربي المسلم على أن تكون علاقته مباشرة مع الله عز وجل فلا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء:

قال تعالى: «وَمَا كُنَّا بِعَبَادٍ عِندَ رَبِّي أُولِي الْأَمْرِ» (البقرة: ١٨٦).

وقال سبحانه: «وَمَا كُنَّا بِعَبَادٍ عِندَ رَبِّي أُولِي الْأَمْرِ» (البقرة: ١٨٦).

وقال تعالى: «وَمَا كُنَّا بِعَبَادٍ عِندَ رَبِّي أُولِي الْأَمْرِ» (البقرة: ١٨٦).

فمن أراد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل لا يحتاج أن يذهب إلى كاهن، أو ذي سلطان ديني حتى يرفع توبته، ولا يحتاج إلى شفعاء يشفعون له عند الله عز وجل، ومن أراد أن يسأل شيئا فعليه أن يرفع حاجته إلى الله عز وجل مباشرة دون الرجوع إلى أحد من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» رواه الترمذي ٢٥١٦.

وضحه الألباني.

٤- القرآن يُربي المسلم على التفكير فيما يقع تحت حواسه من أحداث وآيات ليستدل بها على وجود الله عز وجل وقبرته وعظمته:

قال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

وقال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

وقال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

وقال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

وقال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

وقال تعالى: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ» (الأنعام: ٥٨-٥٩).

تدل على أنه الواحد

• القرآن يُربي المؤمن على الثقة بنصر الله عز وجل واليقين بوعده:

قال تعالى: «وَمَا آتَاكُمْ إِلَّا مِنْ جَنْدِ اللَّهِ رَبِّكُمْ جُنُودٌ حَلَالَةٌ» (الأنفال: ١٠)، وقال تعالى: «وَلَوْ فَسَّقُوا كَلِمَ الْفُرْقَانِ لَفُتِنُوا بِهِمْ أَذَلُّ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْمِ وَلَا يَعْلَمُونَ» (الفتح: ٢٢)، وقال تعالى: «وَلَا يَخَافُ فَتْلَ حَيْثُ جَاءَهُ» (الروم: ٤٧)، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَنْ يَنْهَى عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَنْهَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ يَحْبِثْ اللَّهُ نَسَبَهُ لِيَفْخَرْ بِهِ عَلَى عِلَّةٍ يَخْتَفُونَ» (غافر: ٥١)، وقال تعالى: «وَمَنْ يَخُذْهُ اللَّهُ غِيْرًا فَلَا رَافِعَ لَهُ» (الصافات: ١٧٣).

كما بين القرآن من الذين يستحقون نصر الله فقال تعالى: «وَلِيُضْطَرَّ اللَّهُ مِنْ نَصْرِهِ إِلَهُ لَّهُ لَقَوْمٌ عَرِبٌ» (الحج: ٤٠)، وقال تعالى: «بِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ شَاكِرُونَ» (محمد: ٧).

فالذين يستحقون نصر الله هم الذين نصروا الله بتحليل حاله وتحريم حرامه، والإخلاص في الدعوة إلى دينه، وبذل الغالي والرخيص لإعزاز دينه، الذين يستحقون نصر الله هم الذين يحبهم الله ويحبونه، ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

الذين يستحقون نصر الله الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل ويطلبون رضا الله وجنته.

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ رِسَالَتِهِ فَاذْهَبْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِهِمْ» (المائدة: ٥٤)، وقال سبحانه: «وَلَا يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِهِمْ» (النساء: ٥٩)، وقال تعالى: «وَلَا يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِهِمْ» (النساء: ٥٩)، وقال تعالى: «وَلَا يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنْ ثِيَابِهِمْ» (النساء: ٥٩).

القرآن يُربي المؤمن على الاستعداد للقاء الله عز وجل، وإن كل أحد من البشر له أجل محدود، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: قال تعالى: «أَتَدْرِكُهُ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ فَيَدْأِي ذُرِّيَّتَهُ بِمَا خَلَقَهُ» (النساء: ٧٨).

وقال تعالى: «وَمَنْ يَخُذْهُ اللَّهُ غِيْرًا فَلَا رَافِعَ لَهُ» (الصافات: ١٧٣)، وقال تعالى: «وَمَنْ يَخُذْهُ اللَّهُ غِيْرًا فَلَا رَافِعَ لَهُ» (الصافات: ١٧٣).

ولما قال المنافقون بعد غزوة أحد: لو أطاعنا المؤمنون وتخلفوا معنا ما ماتوا وما قُتلوا، بين الله عز وجل أن هذه المقالة كفر؛ لأن فيها

إنكاراً لحقيقة الأجل الذي حدده الله عز وجل لكل واحد.

فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَنْ يَنْهَى عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَنْهَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ يَحْبِثْ اللَّهُ نَسَبَهُ لِيَفْخَرْ بِهِ عَلَى عِلَّةٍ يَخْتَفُونَ» (غافر: ٥١)، وقال تعالى: «وَمَنْ يَخُذْهُ اللَّهُ غِيْرًا فَلَا رَافِعَ لَهُ» (الصافات: ١٧٣).

٧- القرآن يُربي المؤمن على معرفة الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل، والهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه وهو رضا الله عز وجل وابتغاء وجهه:

قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي» (الذاريات: ٥٦-٥٧).

وبين للمسلم أن نية العبادة والطاعة ينبغي أن تصاحب المسلم في كل قول أو فعل أو حركة أو سكون.

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَنْ يَنْهَى عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَنْهَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ يَحْبِثْ اللَّهُ نَسَبَهُ لِيَفْخَرْ بِهِ عَلَى عِلَّةٍ يَخْتَفُونَ» (غافر: ٥١).

فكما يصلي لله عز وجل وينبح لله عز وجل، فهو ياكل ليتقوى على طاعة الله، ويحسب نومه عند الله؛ لأنه يستعين به على طاعة الله، ويتزوج ليستعين بذلك ويتقوى على طاعة الله، فهو في كل أحواله عبد مطيع لله عز وجل، فإنه لا يقع في عبودية غير الله من الأحجار، والأشجار، والهوى والمال، والنساء، والطواغيت، فكلما اكتملت عبودية المسلم لله عز وجل تحرر من عبودية غير الله، وكلما نقصت عبوديته لله وقع في عبادة غيره، ولذلك كانت وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس لله عز وجل، وتحريرهم من عبادة غير الله؛ فكل رسول قال لقومه: «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»، وهذا ربي بن عامر تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرستم قائد الروم: «إِنَّ اللَّهَ ابْتَعَثَنَا لَنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمَنْ ضَيَّقَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمَنْ جَوَّرَ الْأَدْيَانَ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ».

كما يُربي القرآن المؤمن على معرفة الهدف الذي يهدف إليه، وهو الوصول إلى رضا الله عز وجل، والفوز بجنته، والنظر إلى وجهه، وهو أعلى نعيم أهل الجنة؛ فقال تعالى: «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَهْبِطَ بِهِمْ فِي الْأَنْجَاءِ وَمَوْجِئِ الْأَعْلَى» (سورة الرحمن: ١٩-٢٠).

نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعريفات أولية لمصطلحات العقيدة الإسلامية

الدرس
الأول

د. عبد الله شاكر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

تعريف كلمة: العقيدة:

أولاً: العقيدة لغة:

ماخوذة من الفعل: عَقَدَ، يقال: «عَقَدَ قلبه على الشيء» أو «عَقَدَ قلبه الشيء»، إذا لزمه.

ثانياً: العقيدة اصطلاحاً:

تطلق وتعرف بعدة تعريفات، منها:

(1) التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوجدانية والربوبية، والإفراد بالعبادة، والإيمان باسمائه الحسنی، وصفاته العلی.

(ب) تصميم القلب والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوت، وأمر المعاد، وغيرها مما يجب الإيمان به. والمطالب الإلهية المقصود بها: الإيمان بالله في ربوبيته والوحيته وأسمائه وصفاته.

(ج) ما عقد الإنسان قلبه عليه، ودان لله - سبحانه - به.

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن هذه الكلمة - العقيدة، أو الاعتقاد - أصبحت اسم علم على العلم الذي يدرس جوانب الإيمان والتوحيد - التي سبقت الإشارة إليها - ووجدنا كل من يكتب في هذا الجانب، يطلق على كتابه اسم العقيدة، فيقال مثلاً: عقيدة الطحاوي، أو العقائد العضدية... إلى آخره. وأصبحت هذه الكلمة مضافة إلى الإسلام عنواناً على المادة الدراسية في المعاهد والكلية والمدارس، فيقال: مادة العقيدة الإسلامية.

ثالثاً: مؤلفات في العقيدة الإسلامية.

لا شك أن كل علم له رجاله الذين وضعوا فيه من المؤلفات والكتب الخاصة به. وفيما يلي أسماء بعض المؤلفات التي حملت اسم العقيدة الإسلامية، بدءاً بأقدمها وأسبقها.

الكتاب الأول: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، والتابعين من بعدهم) هذا الكتاب الكبير العظيم ألفه الإمام الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، وقد يُعرف أحياناً هذا الكتاب بكتاب «السنن» أو «شرح السنة» أو «أصول السنة». ويقع في ثمانية أجزاء مطبوعة، يشتمل على مقدمة ومجموعة كبيرة من الأبواب، في الحث على التمسك بالسنة، وبيان التوحيد، واعتقاد أهل السنة. كذلك يشمل أيضاً مباحث في الإيمان، وفي الرد على بعض الفرق، وعلامات الساعة، والفضائل. ولهذا نعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة، وقد استفاد منه من جاء بعده ونقل عنه.

الكتاب الثاني: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني، وهو مطبوع ضمن مجموعة (الرسائل المنيرية)، ثم طبع مستقلاً في دولة الكويت، بتحقيق الشيخ بدر البدر.

الكتاب الثالث: (الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة) للإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، وهو يشتمل على بيان ما يجب للمكلف اعتقاده، والاعتراف به، مع الإشارة إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار، وما ينبغي أن يكون شعاره على سبيل الإيجاز، وقد طبع الكتاب أكثر من مرة؛ في الهند، ومصر، وبيروت.

تعريف كلمة: التوحيد:

أولاً: التوحيد لغة: الأفراد.

ثانياً: التوحيد اصطلاحاً:

ابن خزيمة، وهو صاحب كتاب: (الصحيح). وقد بحث في هذا الكتاب مباحث كثيرة في التوحيد، فتعرض لمسألة: القضاء السابق، والمقادير النافذة قبل حدوث أفعال العباد، كما تكلم وذكر وجوب الإيمان بجميع صفات الرحمن - جل في علاه - وهذا الكتاب كان مؤلفه - رحمه الله - يضع عنواناً مطولاً للمسألة التي يبحثها، وكانه ملخص لها، ثم يسوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة عليها، ويسوق الأحاديث بإسنادها مع تعليق موجز على بعض النصوص، والرد على المخالفين من الجهمية والمعتزلة والقدرية والمعتزلة.

الكتاب الثالث: (كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله - سبحانه - وصفاته على الاتفاق والتفرد) للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (رحمه الله تبارك وتعالى) وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور علي ناصر فقيهي في ثلاثة أجزاء، وقد قسم المؤلف فيه التوحيد إلى أربعة أقسام - تعود إلى ثلاثة -: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتوحيد أسماء الله الحسنى، ثم أتبعها بالقسم الرابع عن الصفات، وأراد بذلك أن يوحد الله - سبحانه - في صفاته العلى.

ومن خصائص هذا الكتاب ومميزاته: الاستشهاد الكثير بالآيات القرآنية على أنواع التوحيد ومسائله، ولهذا فائدة مهمة، وهو أنه يربط القارئ بكتاب الله تعالى، فيستمد منه التوحيد مباشرة، وهذا الكتاب - في الحقيقة - كتاب جيد ونفيس، وقد اعتنى مؤلفه فيه بذكر العقيدة الصحيحة المؤيدة بالدليل.

وهناك كتب أخرى كثيرة كتبها بعض المعاصرين عن التوحيد بأساليب متعددة، وبعضها أيضاً مفيد للغاية.

تعريف كلمة: «أصول الدين»:

أولاً: أصول الدين لغة:

أصول الدين: مركب إضافي، ولا يمكن التوصل إلى معنى المركب إلا بتحليل أجزائه المركب منها أما كلمة الأصول: فمفرد لها أصل، ومعناه لغة: أساس الشيء، أو ما يُبْتَنَى عليه غيره، كأساس المنزل، وأصل الشجرة، ونحو ذلك أما الدين في اللغة: فمعناه النذل والخضوع، والمواد به: دين الإسلام، وطاعة الله - تبارك وتعالى -

أصل معنى التوحيد: اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسُمي هذا العلم به تسمية له باهم أجزائه، فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون، ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب في الحقيقة كان الغاية العظمى من بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تشهد بذلك آيات القرآن الكريم.

ثالثاً: دلالة كلمة التوحيد على العقيدة:

كلمة التوحيد - أي: شهادة أن لا إله إلا الله - تشير إلى كل جوانب العقيدة ومسائلها؛ لأنه إذا حصل الإيمان بمضمونها على وجه صحيح، استتبع ذلك - قطعاً - الإيمان بسائر العقائد من إلهيات ونبوات وسموعات؛ فإن الوجدانية تتضمن الاعتراف بالله بأنه المعبود بحق، وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لكل كمال، منزّه عن كل نقص؛ إذ لا يستحق العبادة، وهي نهاية التعظيم وغاية المحبة والخشية، إلا من كان كذلك.

وإنما كانت العناية بذكر الوجدانية؛ لأنها كانت أهم مقاصد الرسل جميعاً لأنها هي وحدها العقيدة التي كَفَرَهَا أكثر الناس، وهجروها، فهُم يعرفون الله تعالى بقدرته وعلمه وإرادته، وأنه خالق السموات والأرض، هذا يعرفه كثير من الناس.

وأيضاً كثير من الناس مع إيمانهم بذلك، يتخذون لله - سبحانه - الأنداد، ويشركون به، فيحبون أنداداً يحبهم لله، ويخشونهم كخشيتهم، وربما زاد بعضهم في أن أحبّ معبوده الذي يعبدونه الله أكثر من محبته لله - تبارك وتعالى.

ونحن نشاهد أن بعضاً من الناس، يتوجه إلى غير الله - سبحانه - بالدعاء، وطلب المدد، والاستغاثة، وغير ذلك.

رابعاً: مؤلفات في علم التوحيد:

هناك مؤلفات كتبت في هذا العلم تحت مسمى علم التوحيد، نشير إلى بعضها: الكتاب الأول: (كتاب التوحيد) لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. الكتاب الثاني: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - سبحانه - التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - للإمام

وعبادته، وتوحيده، وامتنال المأمور واجتناب المحذور، وكل ما يتعبد الله - عز وجل - به. فتكون أصول الدين على هذا: القواعد والأسس التي تصح بها العبادة، وتحقق بها طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بامتنال المأمور واجتناب المحذور؛ لأن الاعتقاد هو الأصل الذي ينبني عليه قبول الأعمال وصحتها. فاصول الدين هي ما يقوم وينبني عليه الدين. والدين الإسلامي يقوم على عقيدة التوحيد، ومن هنا سُمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول الدين؛ لأنه - كما ظهر لنا - هو الأصل والأساس الذي يقوم عليه غيره، فهو - حقاً - كالأساس للمنزل.

ثانياً: أصول الدين اصطلاحاً:

كلمة أصول الدين عند الفقهاء والأصوليين: يطلقونها على معان: أحدها: الدليل، يقال: «الأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنة».

وثانيها: القاعدة الكلية التي تشتمل على جزئيات موضوعها، كقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار».

ثالثها: الراجح - أي: الأولى، والأحرى -، يقال: «الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز».

والأصول من حيث إنها مبنئ وأساس لفرعها سُميت «قواعد». ومن حيث إنها مسالك واضحة إليها سُميت «مناهج». ومن حيث إنها علامات لها سُميت «أعلاماً».

ثالثاً: مؤلفات في أصول الدين:

بعد أن أصبحت كلمة أصول الدين لقباً لعلم العقيدة، وأصبحت هذه المادة تُدرّس تحت هذا العنوان، بل إن البعض توسع، فادخل في الكليات الجامعية لأصول الدين كلمة «أصول الدين» على العقيدة، بل إن الكليات اليوم في الجامعات الإسلامية، تحمل هذا الاسم. فنقول مثلاً: كلية أصول الدين، أو كلية الدعوة وأصول الدين. وهكذا. ويقال: إن أول من استخدم هذا المصطلح لعلم العقيدة - وإن لم يشتهر وقتها - هو الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - حيث قال في مفتاح كتابه: (الفقه الأكبر): هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في «أصول الدين»، التي لا بد للمكلف من معرفتها، والوقوف عليها. فنجد هنا أن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ذكر هذه الكلمة

وهو يتكلم عن الفقه الأكبر. ولا شك أننا سنعرف - إن شاء الله - أن الفقه الأكبر هو علم التوحيد أو هو علم العقيدة. ثم وصلتنا بعد ذلك كتب تحمل هذا الاسم، وفيما يلي إشارة إلى بعضها:

الكتاب الأول: (الإبانة عن أصول الديانة) للإمام أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - وهو كتاب متوسط الحجم، يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد فيه على الفرق المخالفة كالمعتزلة والجهمية والرافضة، وقد استدل فيه بأدلة قوية صحيحة ظاهرة من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما استدل بأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والمؤلف - رحمه الله تعالى - كان يستدل على ما يذكر بأدلة صحيحة، وبأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أن أهمية هذا الكتاب تظهر من جانب آخر، ألا وهو جانب مؤلف هذا الكتاب؛ فمؤلف هذا الكتاب هو الإمام الأشعري، وقد كان معتزلياً، ثم ترك الاعتزال عند بلوغه سن الأربعين، ومال إلى طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان الذي كان يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، ثم بعد ذلك وبعد أن دخل بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - وأخذ عنهم المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة، وقال بعقيدة السلف، ونص في مقدمة كتابه هذا: (الإبانة) على أنه يعتقد معتقد الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -.

الكتاب الثاني: (الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة) لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكبري، وهذا الكتاب يعرف باسم (الإبانة الصغرى).

تعريف كلمة: «السنة»:

أولاً: السنة لغة:

هي الطريقة المسلوكة؛ محمودة كانت أو مذمومة. والسنة أيضاً: هي العادة. قال تعالى: «سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مَن رَّسَلْنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا» [الإسراء: ٧٧]. أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلكنا، وأذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم، يأتيهم العذاب.

ثانياً: السنة اصطلاحاً:

بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي (رحمه الله تبارك تعالی).
الكتاب الثاني: (كتاب السنة) للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة (رحمه الله تبارك تعالی).
الكتاب الثالث: (كتاب السنة) للأثرم، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني البغدادي، وهو تلميذ الإمام أحمد (رحمه الله تبارك تعالی) وغيرها كثير.

رابعاً: منهج المصنفين في السنة:

إن المنهج الذي سلكه المصنفون في السنة، يكاد يكون منهجاً متشابهاً، يتلخص في أنه يترجم للباب، ثم يسوق جملة من الأحاديث والآثار التي تتناسب معه، وقد يروي هذه الأحاديث من طرق متعددة، وقد يتكلم بعضهم على الروايات وينقدها، وغالباً ما نجد العناوين وفيها إشارة إلى الرد على الفرق المخالفة، بل نجد ذلك صراحة أيضاً وأثناء الرد والمناقشة، تتضح الفكرة التي عقد المصنف الباب من أجلها.

فالمؤلف حين يرد ويناقش، إنما هو في الحقيقة يريد أن يؤصل للعقيدة الصحيحة التي سيذكرها، ولم يكن فيما يبدو من منهجهم أن يتحروا جمع الأحاديث الصحيحة في المسألة، وإنما يجمعون الروايات التي وصلت إليهم في المسألة، ولهذا وقع في بعض هذه المصنفات أو في كثير منها بعض الأحاديث الضعيفة، ويمكن أن نقول أيضاً: وقع فيها بعض الأحاديث الموضوعة.

وهذا في الحقيقة مأخذ على هؤلاء العلماء (رحمهم الله تبارك تعالی) وكان الأولى والأحرى أن لا يذكروا في كتبهم إلا ما صحت نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنها مسألة دين وعقيدة، يجب أن يعقد الإنسان عليها قلبه، وأن يعتقد وجه الحق فيها لله -تبارك وتعالى- وبعض أهل العلم يلتمس لهؤلاء الأئمة الأعلام بعض الأعداء في ذلك. فيقول: إن الأحاديث التي ذكروها، إنما هم في الحقيقة ذكروها بالإسناد، ويقولون: بأن من أسند فقد برئ من العهدة.

ومما هو جدير بالذكر أن أئمة أهل العلم المتعمقين في علم العقيدة، لا يقبلون مثل هذه النصوص التي لا تثبت، أو لا تصح نسبتها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

السنة في الشرع تطلق على معانٍ منها: الشريعة، وبهذا المعنى جاء قولهم: «الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة» أي: بأحكام الشرع.
وأيضاً من إطلاقاتها: الطريقة المسلوكة في الدين، فتتظم المستحب والمباح، بل الواجب والفرض أيضاً.

وعرفاً عند الفقهاء: تقييد بانها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، والمراد بالطريقة المسلوكة في الدين: ما سلكها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن هم علم في الدين، كأصحابه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ» [صححه الألباني بهذا اللفظ في العقيدة الطحاوية ص ٤٣٠].

وكذلك يطلق لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، سواء عثرنا عليه أو لم نعثر عليه فيها؛ لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم، وأخذاً وعملاً بالحديث السابق: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» [سنن الترمذي ٢٦٧٦ وصححه الألباني]؛ وذلك ولا شك فيما لا يتعارض في شيء مما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتطلق السنة عند علماء أصول الفقه: على ما صدر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، وهي هنا تعتبر مصدراً من مصادر التشريع كالقرآن الكريم.

أما علماء الحديث فيريدون بالسنة: ما نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية، أو سيرة مطلقاً، وهي بهذا مرادفة لمعنى الحديث.

ثالثاً: المؤلفات في الاعتقاد تحت اسم «السنة»:

والمصنفات التي حملت اسم السنة كثيرة، وهي - في الحقيقة - مصنفات في مسائل العقيدة والتوحيد. العلماء - قديماً - أطلقوا اسم السنة على الاعتقاد؛ لأنه يشيع بين الناس في مثل هذه الأزمان المتأخرة التعريف الفقهي للسنة: وهو أن السنة ثواب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا طبق أحد هذا التعريف على مسائل الاعتقاد، لا شك أنه يكون قد وقع في خطر عظيم:

الكتاب الأول: (السنة) لابن أبي شيبعة، وهو أبو

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد فهذه هي الحلقة الثالثة من حديث عن وسطية هذا الدين، وقد سبنا الحديث في الوسطية على سلوك رسولنا صلى الله عليه وسلم الوسطى في كل جوانب هذا الدين، ودخرنا مثالا من هديه صلى الله عليه وسلم في فنون اجتهاد أصحابه وإن معارض، ما دام الجنيح قد اجتهد بعلم وناسس سرعة ولم يعنف صلى الله عليه وسلم احدا منهم، وبكمل فقور وبالله تعالى التوفيق

١ الوسطية في احذ هذا الدين

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِّينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرَفْقٍ». [والحديث حسن بشواهده في مسند أحمد ٣٠ / ٣٤٧، بتعليق: شعيب الأرنؤوط].

يريد: سر فيه برفق، وابلغ الغاية القصوى منه بالرفق، لا على سبيل التهاوت، ولا تكلف نفسك ما لا تطيقه، فتعجز وتترك الدين والعمل.

وعن أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين (عمودين)، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزيتب، فإذا فترت تعلقت (يعني: إذا تعبث من طول القيام بالليل)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، جلوه؛ ليضل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد».

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا». [صحيح البخاري ٢ / ٥٤]. (عليكم ما تطيقون) أي: الزموا من الأعمال ما تستطيعونه دون مشقة. فإن الله (لا يمل حتى تملوا)، يعني لا يترك إنابتكم حتى تتركوا العمل، والإفراط في العمل ربما أدى إلى تركه].

وفي الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف: إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِّينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرَفْقٍ وَلَا تَبْغِضُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ عِبَادَةَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى، وَالْمُنْبِتُ: هُوَ الْمُنْقَطِعُ الَّذِي عَطِبَ مَرْكُوبُهُ وَدَابَّتُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّيْرِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْبَيْتِ وَهُوَ الْقَطْعُ، أَيُّ صَارَ مُنْقَطِعًا لَمْ يَصِلْ إِلَى مَقْصُودِهِ وَفَقِدَ مَرْكُوبَهُ الَّذِي كَانَ يُوصِلُهُ لَوْ رَفَقَ بِهِ. وَقَوْلُهُ: أَوْغِلُوا؛ مِنَ الْوُغُولِ، وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّيْءِ. [فتح الباري لابن حجر ١١ / ٢٩٧].

وعن ابن الأديع رضي الله عنه قال: كُنْتُ أَخْرُسُ

أَوْغِلُوا فِي الدِّينِ بِرَفْقٍ

الإسلام دين وسط

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
(٣٠)

جمال عبد الرحمن

اعداد

وَأَنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ. وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الْمَدَامَةِ عَلَى الْعَمَلِ وَأَنْ قَلْبُهُ الدَّائِمُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَنْقَطِعُ. وَأَيْمَا كَانَ الْقَلِيلُ الدَّائِمُ خَيْرًا مِنَ الْكَثِيرِ الْمُنْقَطِعِ لِأَنَّهُ يَدْوِمُ الْقَلِيلُ دَوْمُ الطَّاعَةِ وَالذِّكْرِ وَالْمِرَاقَبَةِ وَالنِّيَّةِ وَالْإِحْلَاصِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَيُخَمَّرُ الْقَلِيلُ الدَّائِمُ بِخَيْرٍ يَزِيدُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُنْقَطِعِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. [أُشْرَحَ النَّوَوِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ ٧١/٦].

٢- الوضعية في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ركن أصيل من أركان الإيمان، وإن الله افترض على العباد طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة وتوقيره والقيام بحقوقه. وسد الطريق إلى جنته لمن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.

فقام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبيه وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه وطاعته حق قيام، وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يقدونه بكل عزيز وغال، ويؤثرونه على الأهل والأوطان والأموال، حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لرب العالمين. نصرة لدينه، ودفاعاً عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشراً لهذا الدين في العالمين، فرضي الله عنهم أجمعين.

حتى إذا دب الضعف في هذه الأمة، أتركتها سنة الله في الأمم، فغلوا كثير منهم وبالغوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه من نطاق البشرية إلى مرتبة الألوهية، وزعموا أنهم بذلك يربون إظهار حبه وتعظيمه، وأوهمو المخذوعين بهم أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حبا له.

حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من الوذبة

سواك عند حلول الحارث الصمم

وإن من جودك الدنيا وخيرتها

وإن من علمك علم اللوح والقلم

ولقد منع النبي صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه - وهم كانوا على الجادة - من الغلو فيه والمبالغة في حقه، فأولى بالقرن المتأخرة عن زمن نزول الوحي والصحة الشريفة أن يعوا هذه الحقيقة ويدركوا التعامل الصحيح مع صاحب الرسالة، خير البرية وأزكى البشرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ نَاضِحًا (هُوَ الْبَعِيرُ) لِبَعْضِ بَنِي سُلَيْمَةَ اعْتَلَمَ (هَاجَ)، وَكَانَ يَنْضَحُ (يُسْقِي) عَلَيْهِ، فَصَالَ عَلَيْهِمْ وَامْتَنَعَ مِنْهُمْ حَتَّى غَطَسَ نَحْلَهُ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْتَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقْ»

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، قَالَ: فَرَأَيْتِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَنْطَلَقْنَا، فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّيُ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَسَى أَنْ يَكُونَ مَرَاتِبًا»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُصَلِّيُ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، قَالَ: فَرَفَضَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كُنْتُمْ لَنْ تَتَالَوْا هَذَا الْأَمْرَ بِالْمَغَالِبَةِ»، [أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ٣٠٦/٣١، وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ (حَسَنَ) أَنْظَرَ حَدِيثَ رَقْمَ: ٢٣١١ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ].

والمراد أمر الدين، فإن الدين متين لا يغالبه أحد إلا غلبه فاوغلوا فيه برفق.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَخْشِي أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ». فَقُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعَ مِنْ قُوَّتِي وَشِبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةِ» قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعَ مِنْ قُوَّتِي وَشِبَابِي، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي سَنَةٍ»، قُلْتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعَ مِنْ قُوَّتِي وَشِبَابِي فَأَبَى. [سَنَنَ ابْنُ مَاجَهٗ ١/٤٢٨] وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

قال عبد الله بن عمرو: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنني أصوم أسبوعاً، وأصلي الليل، قال: فأما أرسل إلي، وإما لقيته، فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك خطأ، ولنفسك خطأ، ولأهلك خطأ، فصم وأفطر، وصل وتم، وصم من كل عشرة أيام يوماً، ولك أجر تسعة»، قال: «إني أجِدني أقوى من ذلك يا نبي الله»، قال: «فصم صيام داود»، قال: فكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: «كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى»، قال: «من لي بهذه يا نبي الله» - قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد»، قال عبد الرزاق وروى: «لا صام من صام الأبد» مرتين. [مسند أحمد ١١/٤٦١] وإسناده صحيح علي شرط الشيخين.

قال النووي رحمه الله: وفي الحديث (يعني: حديث «عليكم من الأعمال ما تطيقون») كمال شقيقته صلى الله عليه وسلم ورافته بامتته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر فتكون النفس أُنشط والقلب مُنتزحاً فتتم العبادة؛ بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه يصدد أن يتزكَّه أو بغضه أو بفعله بكلفة وبغير إشراح القلب فيقوته خير عظيم، وقد ذمَّ الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط فقال تعالى: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. سورة الحديد. وقد ذمَّ عبد الله بن عمرو بن العاص على تزكته قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد...

لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ (امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ): أَيِ ضَرْبًا شَدِيدًا (ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ): قَالَ الطَّبِيبُ: ثُمَّ لِلِاسْتِنْعَادِ، أَيِ مُسْتَبْعِدٍ مِنَ الْعَاقِلِ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْإِفْرَاطِ وَالتَّقْرِيطِ مِنَ الضَّرْبِ الْمَبْرَحِ وَالْمُضَاجَعَةِ. اهـ. وَلِذَا وَرَدَ أَحَبُّ حَبِيبِكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَنْغَضُ بَغِيضَكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. قَالَ الطَّبِيبُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلتَّائِبِينَ إِذَا لَمْ يَتَّيْنُوا بِالْكَلامِ الْغَلِيظِ، لَكِنَّ الْعَفْوَ أَوْلَى، وَفِيهِ حُسْنُ الْمَعَاشَرَةِ مَعَ النِّسَاءِ وَالرِّفْقُ بِهِنَّ. «ثُمَّ وَعَظَهُمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَقْعَلُ؟» وَفِي نُسَخَةٍ: «مِمَّا يَقْعَلُهُ» هُوَ بِنَفْسِهِ: لِأَنَّ الضَّحْكَ لَا يَحْسُنُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ غَرِيبٍ، وَشَأْنٍ عَجِيبٍ لَا يُوْجَدُ عَادَةً. فَفِي الْحَدِيثِ نَذْبُ التَّغَافُلِ عَنْ ضَرْطَةِ الْغَيْرِ: لِثَلَا يَتَذَيَّ قَاعِلَهَا.

وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنْ حَاتِمًا لَمْ يَكُنْ أَصَمًّا، وَإِنَّمَا سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَفِي أَثْنَاءِ الْمَسْأَلَةِ حَصَلَ مِنْهَا ضَرْطَةٌ، فَقَالَ ارْقَعِي صَوْتَكَ دَفْعًا لِحَجَّالَتِهَا، فَحَسِبَتْ أَنَّهُ أَصَمُّ فَفَرَحَتْ. قَالَ الطَّبِيبُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْعَاقِلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغِيبَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئًا أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِهِ أَوَّلًا هَلْ هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ أَوْ مُلْتَبِسٌ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَرِيئًا، فَلَا تَنْفَسِكْ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَغِيبَهُ. [مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ] شرح مشكاة المصابيح ٥ / ٢١١٩.

ويقال هذا الكلام وأشباهه للأزواج المتشاكسين، إِذَا غَضِبَتِ الْمَرْأَةُ وَذَهَبَتْ إِلَى بَيْتِ أَهْلِهَا فَضَحَّتْ زَوْجَهَا وَقَالَتْ فِيهِ كُلُّ نَقِيصَةٍ، وَكَذَلِكَ يَقْعَلُ زَوْجُهَا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَوْءِ الْأَخْلَاقِ وَفَسَادِ الطَّبَاعِ.

وَلِذَلِكَ فِيهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ أَيْضًا عَلَى مَا يَعْتَرِيهِنَّ مِنَ الْعُيُوبِ فَقَالَ: «أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيْكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. [صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ] ١٥ / ١ عن ابن عباس.

فاحذر أخي الإسراف في الحب أو البغض، إِذْ رُبَّمَا انْقَلَبَ ذَلِكَ الْحُبُّ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْأَحْوَالِ بُغْضًا، فَلَا تَكُونُ قَدْ اسْرَفْتَ فِي حُبِّهِ فَتَتَدَمَّرُ عَلَيْهِ إِذَا ابْغَضْتَهُ، أَوْ يَنْقَلِبُ الْبُغْضُ حُبًّا فَلَا تَكُونُ اسْرَفْتَ فِي بُغْضِهِ فَتَسْتَحْيِي مِنْهُ إِذَا أَحْبَبْتَهُ. [التفسير بشرح الجامع الصغير ١ / ٤١].

٤. التوسط في مراعاة أحوال الناس بعدم المشقة عليهم:

ولأن الوسطية هي العدل، فانظروا إلى أعلى مراتب العدل كما جاء في هذه الآية، ولتكون هدى يهتدي به عباد الله الصالحون.

قال الله تعالى: «لِيَتَّقُوا اللَّهَ مِمَّا كَرِهُوا وَمَنْ قُوِّرَ عَلَيْهِ

فَذَهَبَ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ النَّخْلِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَدْخُلْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَأْسُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ الْجَمَلُ أَقْبَلَ يَمْشِي وَاضِعًا رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَجَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْتُوا جَمَلَكُمْ فَأَخْطَمُوهُ وَارْتَحِلُوا، فَانْوَهُ فَخْطَمُوهُ وَارْتَحِلُوا، فَقَالُوا: نَسْجُدُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ» فَقَالَ: «لَا تَقُولُوا ذَلِكَ، لَا تَقُولُوا لِي مَا لَمْ أُبَلِّغْ، فَلَعَمْرِي مَا سَجَدَ لِي وَلَكِنَّ اللَّهَ سَخَّرَهُ لِي». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَالِ النُّبُوَّةِ» (٢٨/٦). قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، فَهُوَ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. [سلسلة الأحاديث الصحيحة ٧ / ١٤٣٩].

فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولُوا لِي مَا لَمْ أُبَلِّغْ»، يَعْنِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَسْجُدَ النَّاسُ لَهُ، بَلِ السُّجُودُ لِلَّهِ الْمَعْبُودِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ أَيُّ بَشَرٍ إِلَى مَا لَمْ يَبْلُغْ.

. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيزَةَ (بَلَدٌ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ)، فَارَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ! قَالَ: فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيزَةَ، فَارَيْتَهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَقُّ أَنْ تُسْجَدَ لَكَ! قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِي؛ أَكُنْتُ تَسْجُدُ لَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا! لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ: لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ». (قَالَ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ إِلَّا جَمَلَةَ الْقَبْرِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: «صَحِيحُ الْإِسْنَادِ». [صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ - الْأَمَّ ٦ / ٣٥٧]. وَالْمَرْزَبَانُ: هُوَ الْفَارِسُ الشَّجَاعُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْقَوْمِ دُونَ الْمَلِكِ. وَهُوَ مُغْرَبٌ [النهاية في غريب الحديث والآثر ٤ / ٣١٨].

٣. التوسط في الحب والكراهية

ومما يدل دلالة عظيمة على وسطية هذا الدين، مَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَيْكُونِ الْإِنْسَانِ عَنِيفًا فِي حُبِّهِ إِذَا أَحَبَّ، وَلَا فِي كِرَاهِيَّتِهِ إِذَا هُوَ كَرِهَ، فَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ: «أَحَبُّ حَبِيبِكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَنْغَضُ بَغِيضَكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا». [سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ] ٤ / ٣٦٠. وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

وَلِذَلِكَ جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجِلُّ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَقْعَلُ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

صلى الله عليه وسلم: «لَا يَكْفُفُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَّا مَا مَاتَتْهَا سَجَلُ» (الطلاق/٧).

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتني النبي صلى الله عليه وسلم يسكران، فأمر بضربه. فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بتغله ومنا من يضربه بثوبه، فلما أنصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَكُونُوا عَوْنُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ».

[صحيح البخاري ٨/ ١٥٩].
فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن قولهم: (أخزأك الله) من الخزي، وهو الذل والهوان. وقال لهم: (لَا تَعِينُوا عَلَى الشَّيْطَانِ) بدعائكم عليه بالخزي، فيتهم أنه مستحق لذلك، فيغتنم الشيطان هذا ليقوع في نفسه الوسواس].

وقد قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتطبيق ما قاله نبيهم صلى الله عليه وسلم:
قال يزيد بن الأصم: إِنْ رَجُلًا كَانَ ذَا بَأْسٍ وَكَانَ يُؤَفِّدُ عَلَى عَمْرِ لِبَاسِهِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَنْ عَمْرٌ فَقَدَهُ فَسَالَ عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ: تَتَأَنَّى فِي هَذَا الشَّرَابِ (الخمير)، فَدَعَا كَاتِبَهُ فَقَالَ: اكْتُبْ: مِنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى فَلَانٍ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».

ثم دعا وأمن من عنده، ودعوا له أن يقبل على الله بقلبه، وأن يتوب الله عليه، فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرؤها ويقول: «غافر الذنب»، قد وعدني الله أن يغفر لي، و«قابل التوب شديد العقاب»، قد حذرني الله عقابه، «ذي الطول»، والطول الخير الكثير، «لا إله إلا هو إله المصير»، فلم يزل يرددّها على نفسه، ثم بكى، ثم نزع (تاب) فأحسن النزع، فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاضنعوا، إذا رأيتم أحدا لكم زل زلة فسدّدوه، ووفّقوه، وادّعوا الله أن يتوب عليه، وَلَا تَكُونُوا عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ. [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٩٧/٤]. وللحديث بقية إن شاء الله.

أي: لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء. «وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ» أي: ضيق عليه «فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» من الرزق. «لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، في باب النفقة وغيرها. «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» وهذه بشارة للمعسرين، أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة، ويرفع عنهم المشقة، «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. [تفسير السعدي: تفسير الكريم الرحمن ص: ٨٧٢].

وهذا يقال للذين يشقون على الناس في المهور حتى تأخر الشباب والشابات عن الزواج فانتشرت الفواحش، وكثر اللقطاء وأولاد الزنا، وظهر بالمجتمعات من الفساد ما يعرضها لغضب الله وعقابه.

- عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبْنَا عَمْرَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «أَلَا لَا تَغَالُوا بِصُدُوقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَضْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَضْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً». [سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥] وصححه الألباني.

. ويلحق بما تقدم الوسطية في الرفق بالعصاة من الناس من يكون له صديق يحبه، فإذا أذنب أو ركب معصية أو انحرف؛ أعرض عنه وقاطعه، ولم يكلف نفسه نصحه ومحاولة إصلاحه أو الدعاء له، بل ربما تهكم عليه وسخر منه واستحل غيبته، ويعتبر ذلك من الغضب لله والبغض فيه، والغيرة من أجله. فإين حسن العهد مع حسن الخلق؟ وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السلوك

تهنئة

نستقدم سرور محبة المولود - حصص المهدي للأسنان جمال سعد حاتم. رئيس تحرير مجلة.

نمذسية روح الله نهال جمال سعد حاتم. د.ع.س.ه. تعالى ن نجمع روجها مبرك

مستوب. ون نجمع نمنها ودين زوجها لكرهه إسلام أحمد المولود في حبر. ون سرورهم

الذرية الصالحة التي تعبد الله ولا تشرك به شيئا.

قصة مكان قبر آدم عليه السلام

علي حشيش

إعداد

الحلقة

(١٦٥)

بواصل في هذا الدفاع تقديم البحوث العلمية الحديثة حتى يفهم الغارئ الكريم على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة المتصوفة والغوريين وجعلوها دليلاً من الأدلة على اتخاذ القبور مساجد وتشد إليها الرجال، وتدبج عندها الذبائح، ويتم السجود إليها، واستقبالها بالصلاة والدعاء، وبناء المساجد عليها، وهذه القصة ذكرت في بعض مصادر الحديث الأصلية عند أهل السنة مما يحتم علينا تخريجها وتحقيقها.

ثالثاً: التحقيق

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية: قصة مكان قبر آدم عليه السلام علقه عبد الرحمن بن مالك بن مغول.

١- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٦١/٢): عبد الرحمن بن مالك بن مغول البجلي أبو بهز من أهل الكوفة كان ممن يروي عن الثقات المقلوبات وما لا أصل له عن الأثبات، تركه أحمد بن حنبل. اهـ.

٢- قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي في كتابه: «الجرح والتعديل» (١٣٦٨/٢٨٦/٥):

١- عبد الرحمن بن مالك بن مغول روى عن الأعمش وأبيه، سمعت أبي يقول ذلك.

ب- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي أن قال: قال أبي: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول ليس بشيء، خرّقنا حديثه

أولاً: المتن

رُوي عن ابن عباس قال: صلى جبريل عليه السلام على آدم عليه السلام؛ كبر عليه أربعاً، وصلى جبريل بالملائكة يومئذ، ودُفن في مسجد الخيف، وأُخذ من قبل القبلة، ولجّد له، وسُيّم قبره. اهـ.

ثانياً: التخريج

الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه «السنن» (٢١٨/٢) (ح ١٧٨٨)، كتاب الجنائز، الباب الثالث: «مكان قبر آدم والتكبير عليه أربعاً». قال: «حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان العلاف، حدثنا صباح بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جببر، وعروة عن ابن عباس قال: صلى جبريل عليه السلام على آدم عليه السلام». القصة.

منذ دهر من الدهر». اهـ.

ج- قارئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيتُه وليس بثقة». اهـ.

د- وقال سمعت أبي يقول: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك الحديث». اهـ.

٣- قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي في «الميزان» (٢/٥٨٤/٤٩٤٩): عبد الرحمن بن مالك بن مغول، قال أحمد والدارقطني: «متروك».

وقال أبو داود: كذاب، وقال مرة: يضع الحديث، وقال النسائي وغيره ليس بثقة.

١- ذكره الحافظ ابن حجر في «الميزان» (٣/٥١٩) (١٩٠/٥٠٤١) بعضاً من أقوال أئمة الجرح والتعديل وزاد عليه:

وقال ابن معين: قد رأيتُه، وليس بثقة.

وقال أبو حاتم: متروك.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي.

وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر.

وقال الجوزجاني: ضعيف الأمر جداً.

وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش: روى عن عبيد الله بن عمرو الأعمش أحاديث موضوعة.

وقال أبو نعيم: روى عن الأعمش المناكير، لا شيء.

وذكره الساجي، وابن الجارود، وابن شاهين في الضعفاء.

رابعاً: تصحيح في مصطلح من

مصطلحات الجرح والتعديل:

التصحيح هنا ليس تصحيحاً في السند، وكذلك ليس تصحيحاً في المتن، ولكنه تصحيح في لفظ الجرح الذي قاله إمام من أئمة الجرح والتعديل في رأو من الرواة، وذلك بتغيير الكلمة.

١- اللفظ المصحف:

مما أوردها أنفاً عن الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٣/٥١٩) (١٩٠/٥٠٤١) فيما ذكره من أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن مالك بن مغول نجد أن الحافظ ابن حجر ينقل عن الإمام أحمد بن حنبل قولاً مُصحّفاً، وقال أحمد: «خرقنا حديثه منذ دهر».

قلت: وأنا أستبعد أن يكون هذا التصحيح وقع من الحافظ الجهيد ابن حجر، ولكن قد يكون وقع من الذين يقومون بطبع كتاب «لسان الميزان» أثناء الطبع.

٢- ولهذا خرجت أنفاً قول الإمام أحمد من المصادر الأصلية لكتب الجرح والتعديل والتي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى أئمة الجرح والتعديل كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم.

أ- فتبين مما أخرجه الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/٢٨٦/١٣٦٨): قال أحمد: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول: ليس بشيء خرقنا حديثه منذ دهر من الدهور». اهـ. ولقد ذكرناه بسنده أنفاً.

قلت: بالمقارنة نجد أن قول الإمام أحمد الذي أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم: «خرقنا حديثه» صُحّف في «لسان الميزان» إلى «خرقنا حديثه»، والتصحيح في نقطة فغيّرت الخاء، إلى حاء، فتغيّرت الكلمة، ويحسبه من لا علم له هيئاً، ولكنه عظيم عند أهل الحديث.

ب- وهذا التصحيح يتبين أيضاً مما أخرجه الإمام ابن عدي في «الكامل» (٤/٢٢٨) (١٤٧/١١١٤) قال أحمد: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول خرقنا حديثه منذ دهر من الدهر». اهـ. ولقد ذكرناه بسنده أنفاً.

ج- وهذا التصحيح الذي وقع في لسان الميزان يتبين أيضاً مما أخرجه الإمام الحافظ العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/٣٤٥/٩٤٦)

قال: «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: خرقتنا حديث عبد الرحمن بن مالك بن مغول من دهر من الدهور ليس بشيء». اهـ.

خامساً: تصحيف آخر خطير:

هذا التصحيف الخطير أدى إلى تحريف قول الإمام يحيى بن معين رحمه الله تحريفاً لا يستقيم معه معنى.

وقول ابن معين يتناول ضبط اسم الراوي عبد الرحمن بن مالك بن مغول والحكم عليه، حيث إنه علة هذا الخبر الذي جاءت به قصة «مكان قبر آدم عليه السلام».

٢- هذا القول أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (٢٨٨/٤) (١١١٤/١٤٧) قال: حدثنا ابن حماد، حدثنا العباس سمعت يحيى يقول: عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته وهو ابن أبي بهز، ومالك بن مغول هو جد أبي بهز. اهـ. ط «دار الفكر».

قلت: هذه رواية العباس بن محمد الدوري والتي سمع فيها يحيى بن معين والتي حدث فيها التصحيف كما سنبين فلم يستقم المعنى نتيجة هذا التصحيف.

١- فقلوه: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وهو ابن أبي بهز، يجعل عبد الرحمن بن مالك هو ابن أبي بهز يعني عبد الرحمن بن أبي بهز، وبهذا يصبح مالك كنيته أبا بهز، وليس مالك هو جد أبي بهز، بل التصحيف جعل مالكاً هو أبو بهز.

فقلوه: «قد رأيته وهو ابن أبي بهز»، فالضمير المنفصل «هو» يعود على الضمير المتصل «الهاء» في كلمة (رأيته)، والإمام يحيى بن معين رأى عبد الرحمن بن مالك بن مغول.

ب- والرواية عن الإمام يحيى بن معين، فوق هذا التصحيف الذي سنبينه؛ حدث فيها حذف في فهم الأمور بالنسبة للصناعة الحديثة، وهو الحكم على الراوي عبد

الرحمن بن مالك بن مغول.

٢- وبيان هذا الحذف من نفس رواية العباس بن محمد الدوري والتي أخرجه الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٣٦٨/٢٨٦/٥) قال: «قريء على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته وليس هو بثقة». اهـ.

٣ من بدائع الفوائد هذه الرواية التي يتبين منها التصحيف والحذف معاً وهي أيضاً من نفس طريق العباس بن محمد الدوري، فقد أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٢٣٦/١٠) قال: أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر، أخبرنا محمد بن العباس، أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي، حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وليس بثقة، هو أبو أبي بهز ومالك بن مغول، جد أبي بهز». اهـ.

أ- انظر إلى ما أخرجه الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» عن ابن معين يقول: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته، وليس بثقة هو أبو أبي بهز». اهـ.

ج- بالمقارنة نجد أن قوله: «هو أبو أبي بهز» صَحَّف: «هو ابن أبي بهز»، فلفظ «أبو» صحف: إلى لفظ «ابن».

د- ولذلك لم يستقم المعنى عن ابن عدي في «الكامل» نتيجة تصحيف قول ابن معين: «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيته وهو ابن أبي بهز، ومالك بن مغول هو جد أبي بهز»، وقد بينا أننا أن المعنى لا يستقيم ويصير عبد الرحمن هو ابن أبي بهز، وعبد الرحمن هو ابن مالك، فمالك بهذا التصحيف هو نفسه أبو بهز كنية وليس هو جد أبي بهز.

هـ- ونجد أن المعنى يستقيم تماماً عند

سفيان عنه شيئاً قط. وذكره ابن عدي في «الكامل» (١٥٧/٤) (٩٨٠/١٣)، وأخرج عن أحمد ويحيى بن معين أنه ليس بشيء، وأحاديثه ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

٢- ذكره الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢٦/٢) قال: «عبد الله بن مسلم بن هرمز من أهل مكة، كنيته أبو يعلى، يروي عن المكين: سعيد بن جبير، كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات؛ فوجب التنبك عن روايته». اهـ.

قلت: ولقد بينا أنفاً حال الراوي عنه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وأنه متروك، ليس بثقة، كذاب، يضع الحديث، خرقوا حديثه، ليس بشيء، وتصبح قصة دفن آدم عليه السلام في مسجد الخيف بمنى قصة واهية وباطلة، واحتجاج المتصوفة والقبوريين بها باطل لاتخاذ القبور مساجد، وأنى يكون لهم ذلك، وقد أخرج البخاري (ح) ١٣٣٠، ١٣٩٠، ٤٤٤١. ومسلم (ح) ٥٢٩ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: «ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً». هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

الخطيب في «التاريخ» في قول ابن معين «عبد الرحمن بن مالك بن مغول قد رأيت» وليس بثقة هو أبو أبي بهز ومالك بن مغول جد أبي بهز. اهـ.

فنجد عبد الرحمن بن مالك هو أبو أبي بهز، وبهذا يتبين أن عبد الرحمن هو والد أبي بهز، وبهذا يستقيم المعنى: أبو بهز بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول فيكون عبد الرحمن هو أبو أبي بهز، ومالك بن مغول هو جد أبي بهز. و«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف: ٤٣].

خامساً: علة أخرى في قصة مكان قبر آدم عليه

السلام.

هناك علة أخرى -وهو عبد الله بن مسلم بن هرمز- تزيد القصة وهنا على وهن:

١- ذكره الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» (٣٥٥٠/٥٣٧/١٠) قال: «عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي روى عن سعيد بن جبير وآخرين، وروى عنه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وآخرين»، ثم ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل فيه:

أ- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ضعيف ليس بشيء.

ب- وقال عباس الدوري، عن يحيى بن معين أبو داود والنسائي: ضعيف.

ج- وقال عمرو بن علي: ليس بشيء، ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن

إشهار

تم بحمد الله تعالى إشهار فرع أنصار السنة المحمدية بالبطاخ، محافظة سوهاج، وذلك وفقاً للقانون ٨٤ لعام ٢٠٠٢، برقم (٩٩٧) بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٣ م.

والله الموفق

قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و (الفعلية) على ظاهرها دون المجاز

القرائن الشرعية على حمل صفة الالدين لله تعالى على ظاهرها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه ومن والاه.. وبعد.

ففي بيان ما لأجله قال القائلون بالمجاز في
الصفات، وحمل الصارفون آياتها وأحاديثها عن
الحقيقة إلى غير الحقيقة، إلى أن لا تتبين حقيقة
تمنع من إرادة المعنى المجازي، وأخرى تحتم إرادة
المعنى الحقيقي، ولربما هو من شأن الإنكاء على هذا
النوع من القرائن بعض من زعم من أهل الكلام أن
نصوص الوحي لم تكن متواترة في إثبات الصفات
الخبرية والفعلية أو صريحة فيهما بالقدر الكافي، أو
لم تكن - فيما أسموه بالخليات السمعية - مفصحة
بعد جواز صرفها عن ظاهر حقيقتها.

فكان لا بد من ذكر ما تيسر من النصوص؛ أملاً
في أن تكتمل القرائن وتتكاتف في حل هذا الإشكال
الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال على مدى الدهور
والأزمان، وسعياً في بيان مدى إفادتها لإثبات الصفات
وأوجه دلالتها على حمل تلك الصفات على الحقيقة..
وفي الإشارة لهذا النوع من القرائن يقول د. عبد
العظيم المطعني في كتابه (المجاز بين الإجازة والمنع)
٢/ ٧٨٨: «وفي القرائن الشرعية لا مدخلة للغة في
المنع، وإنما المنع هو الشرع وأصول الاعتقاد فيه».

وأقول: إنه إذا كانت القرائن الشرعية عند أهل
الحق كافية وحدها من دون القرائن اللغوية في حمل
الصفات الخبرية والفعلية على حقيقتها، وفي حسم
أمر كهذا يتعلق بأصول الإيمان، وبأمر من أمور
الاعتقاد، فما بال المتكلمة ومن لف لفهم يعرضون عنها
مع اجتماعها وقرائن اللغة وأدلة العقل وقد تضافرت
جميعاً على حمل معاني الصفات على الحقيقة دون
المجاز تحذراً أقوالهم وتفند مزاعمهم، وهم - وأيم
الله - لو أنصفوا وتدبروا ما حوته لانتقطعت حججهم
ولاحضت براهينهم، ولسلّمت القضية من كل جدل
وخلصت العقيدة من كل دخن.

تضاهر اللغة والشرع في إثبات صفات الله

وحملها على ظاهرها

وأؤكد بادئ ذي بدء أنه على نحو ما انتفتت القرائن

أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي

(إعداد)

الأستاذ بجامعة الأزهر

اللغوية لصرف صفات اليد والكف والأصابع والقبضة
واليمن واليسار وما شابهها عن الله تعالى، بل وكانت
دالة على إثباتها لله تعالى على نحو ما أوضحنا في
الحلقة الماضية، فقد انتفتت القرائن الشرعية أيضاً،
والأدلة العقلية عن صرفها عن الحقيقة، وكانت هي
الأخرى برهاناً على حمل الصفات على ظاهرها، وذلك
- وببساطة شديدة - لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب،
وأتى على أنماطها وقوانينها، وتحداهم بخصائصها
ودلالاتها وبمفرداتها وتراكيبها، فأنى لهما أن يفترقا
أو يتعارضا إلا في أنهما من أعملوا الهوى وقدموا
بين يدي الله ورسوله.

ونذكر من أدلة الشرع على حمل صفة اليد وما
سأبها على ظاهرها وحسنها اللاتعة به تعالى.

١ - قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان
عما يكون يوم البعث: (يقبض الله تعالى الأرض
ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين
ملوك الأرض؟) [أخرجه البخاري (١٣٥/٨) ومسلم
(١٢٦/٨)]، وقوله في رواية أخرى لهما: (يطوي الله عز
وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بیده اليمين
ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم
يطوي الأرضين يأخذهن بیده الأخرى) [أخرجه مسلم
(٢٧٨٨)]، وفي أخرى لهما: (إن الله يقبض يوم
القيامة الأرضين على أصبع، وتكون السموات بيمينه،
ثم يقول: أنا الملك) [صحيح مسلم (١٢٦/٨)]، وفي
رواية رابعة: (يقبض الله سماواته بیده والأرض باليد
الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك) [صحيح البخاري
(٤٥٣٤)]، ومسلم (٢٧٨٧).

فها أنت تجد في هذه الروايات من الحديث: هُزَا
وقبضاً وطياً وذكر يدين ونصاً على يد يميني ويد أخرى
مضافتين إليه سبحانه.. ولما أخبرهم رسول الله بما

يكون منه تعالى حينذاك، جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقاً للصفة لا تشبيهاً لها، كما قرأ (وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) (النساء: ١٣٤)، ووضع يديه على عينيه واذنيه، تحقيقاً لصفة السمع والبصر، وانهما حقيقة لا مجاز.. وإنما وقع التحرز عن ذكر الشمال على ما زفادته رواية البخاري (بيده الأخرى)، وصرحت به رواية لمسلم: لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه؛ لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين، ومياسر كل شيء تنقص عن ميامنه في القوة والبطش والتمام، وهو - سبحانه - تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

٢- الآية الكريمة التي جاءت روايات الحديث السالفة الذكر لشرحها، وهي قوله تعالى: (وَمَا تَدْرُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى قَدَرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر: ٦٧)، وفي حبر لاس عمر ابنه صلى الله عليه وسلم بعد أن قراها ذات يوم على المنبر: (راح يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدير)، وفي أخرى لمسلم عنه: (حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: اساقط هو برسول الله!) [أخرجها مسلم (١٢٦/٨)]، ولا يسوغ حمل لكل هذا سوى على الظاهر والحقيقة بون المجاز.

٣- ومن أدلة حمل صفة اليد على ظاهرها: قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكافأ الجبار بيده كما يتكافأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة) [صحيح البخاري (٦١٥٥)]، ومسلم (٢٧٩٢)]، وهو في معنى ما سبق.. ثم إنه وبإقتران الفاظ: (الطي والقبض، والإمسك والتكفؤ الذي يعني: التقب) بـ (اليد) يصير المجموع حقيقة، هذا في الفعل وهذا في الصفة، بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم تقترن بها ما يدل على اليد حقيقة بل ما يدل على المجاز كقولهم: (له عندي يد)، و(أنا تحت يدهم) ونحو ذلك، وأما إذا قيل: (قبض بيده وأمسك بيده)، أو (قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذا) و(جلس عن يمينه)، أو (كتب كذا وعمله بيمينه أو ببيده)، فهذا لا يكون إلا حقيقة على ما تشهد به لغة العرب ويمتنع معه أن تكون اليد مجازية سواء كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف.

٤- وقوله في حديث الشفاعة المتفق عليه: (يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأنون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقتك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا.. الحديث) [صحيح البخاري (٤٢٠٦)]، ومسلم (١٩٣)]، وهو نص في خلقه تعالى آدم ببيده.

٥- وقوله: (فاقوم عن يمين الرحمن مقاماً لا يقومه غيري) [أخرجه أحمد (٣٧٨٧) والحاكم (٣٣٨٥) وقال: صحيح الإسناد]، كذا بالإضافة التي لا دلالة لها إلا التخصيص والإثبات.

٦- ونحوه قوله فيما صح إسناده عند أحمد والطبراني وغيرهما: (إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف، فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله، قال: وثلاث حفيات من حفيات ربي، فقال عمر: حسبك يا أبا بكر، فقال أبو بكر: دعني يا عمر، وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا، فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صدق عمر) [أخرجه أحمد (١٢٧١٨)]، وقال الهيثمي (٤٠٤/١٠): رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح]. فذكر عليه سلام الله الحثوث، وصدق عمر في إثبات الكف له تعالى وسعتها وعظمتها.

٧- وقوله في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق أبي رزين: (فياخذ ربك غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلا يخطئ وجه أحدكم)، يعني في الموقف، والحديث أخرجه الطبراني (٤٧٧)، والحاكم (٨٦٨٣).

٨- وكذا قوله - بابي هو وامي - فيما رواه مسلم بحق أهل الحق والإنصاف يوم القيامة: (المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلنا بيده يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) [صحيح مسلم (١٨٢٧)]، ولا دلالة للعبارة (يمين الرحمن) (وكلنا بيده) سوى ما ذكرنا من الإثبات والتخصيص.

٩- ويدل على ثبوت صفة اليد لله صراحة قوله تعالى: (لَمَّا خَلَقْتُ بَدَنِي) (ص: ٧٥)، ففي فتح الباري (١٣/٤٠٥) ينقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: «في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين، خلافاً للمشبهة من المثبتة وللجهمية من المعطلة، وكفي للرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المثبتة، ولا قدرة له في قول النفاة؛ لأنهم يقولون إنه قادر لذاته».

كما نقل عنه - في كلام مفحم - قوله في وجه دلالة تفضيل آدم على إبليس بكونه خلقه ببيده: «ويدل على أن اليمين ليستا بمعنى القدرة، أن في قوله تعالى لإبليس: (مَا مَكَانَ أَنْ تَعْبُدَ لِمَا خَلَقْتَ بَدَنِي) (ص/ ٧٥) إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود، فلو كان اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق، لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس: وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقتك بقدرتك».

فلما قال: (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (الاعراف: ١٢)

[صحيح البخاري (٦٩٦٩) ، ومسلم (٢٧٥١)]، وهو في وجه الدلالة كسابقه.

١٤- ومن النصوص الصحيحة والصريحة في ثبوت صفة اليد له تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)، ومن المعلوم أن البسط بالمنح والعطاء من لوازم اليدين، فما بالك لو نص عليهما في الحديث، ومثله في قوله تعالى: (وَرَأَى الْمَلَأَةَ الْيَمِينِ) (المائدة: ٦٤).

١٥- ومن أوجه الدلالة في قوله تعالى: (وَرَأَى الْمَلَأَةَ الْيَمِينِ) (المائدة: ٦٤)، على إثبات صفة اليد له تعالى: إنكاره جل وعلا على اليهود نسبة اليد إلى النقص والعيب، في حين لم ينكر عليهم إثبات يديه، بل وقدر القرآن إثباتهما له - سبحانه - زيادة على ما قالوه، فأخبر بأنهما يدان مبسوطتان.

١٦- ومن أدلة ثبوت اليد له تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، تقبلها بيمينه) [صحيح البخاري (١٣٤٤) ، ومسلم (١٠١٤)].

١٧- ونظيره قوله فيما أورده البخاري ومسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربني أحدكم فله) [صحيح البخاري (١٣٤٤) ، ومسلم (١٠١٤)]، كذا بإثبات الأخذ باليمين وإثبات الكف المضافتين له جل جلاله.

١٨- وقوله فيما أخرجه: (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرايتم ما انفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغيض مما في يمينه)، قال: (وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض) [صحيح البخاري (٦٩٨٣) ، ومسلم (٩٩٣)].

١٩- وقوله فيما أخرجه مسلم وغيره: (إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد، يُصرِّفها كيف يشاء)، وفي رواية لأحمد وابن ماجة وصححها الألباني: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه).. على أن لفظ (بين) لا تقتضي المخالطة ولا المماسسة والملاصقة، لا لغة ولا عقلاً ولا عرفاً، بل هو - ولله المثل الأعلى - كما في قول الله تعالى: (وَالْأَنْبِيَاءُ أُنْزِلَتْ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْأُفْسُ) (البقرة/ ١٦٤)، والسحاب على ما هو متعارف: لا يلاصق السماء ولا الأرض.. ولكن الجهمية - كما يقول بشر بن الحارث ونقله عنه الأجرى في الشريعة

دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، قال - يعني ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر -: ولا جائز أن يراد باليدين: النعمتان: لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق؛ لأن النعم مخلوقة، ولا يلزم من كونهما صفتي ذات أن يكونا جارحتين، وفي معنى ما ذكر صح عن ابن عمر قوله: (خلق الله تبارك وتعالى أربعة أشياء بيده: العرش، وجنات عدن، وادم، والقلم)..

٢٠- كما يدل على ثبوتها: حديث أبي موسى الأشعري وقد ذكره الألباني في صحيح الجامع (٩٥٧١) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عن بدء الخليقة: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود.. إلخ)، وقريب منه قوله: (ما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال: اختر، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، ففتحها فإذا فيها أهل اليمين من ذريته)، وفي رواية الشيخين المختصرة بعد تعليم الله آدم ما يقول عند العطاس وعند تحية الملائكة وتحيتهم له: (فقال الله له - ويداها مقبوضتان - اختر أيهما شئت، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته) [أخرجه الترمذي (٤٥٣/٥) ، رقم (٣٣٦٨) وقال : حسن غريب . والحاكم (١٣٢/١) ، رقم (٢١٤) وقال : صحيح على شرط مسلم].. فذكر (القبضتين) تأكيداً على إثباتهما واليدين، صفتين له تعالى.

٢١- وكذا قوله في محاجة آدم لموسى - عليهما السلام - كما في الصحيحين: (احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، واسكنك الجنة، ثم أخرجتنا منها، فقال آدم: .. فيكم تجد في التوراة أنه كتب على العمل الذي عملته قبل أن أخلق؟، قال موسى: بأربعين سنة، قال آدم: كيف تلومني على عمل كتبه الله على قبل أن أخلق بأربعين سنة؟، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى) [صحيح البخاري (٣٢٢٨) ، ومسلم (٢٦٥٢)]، يعني على صريح ما ورد في كلامه وفيه: خلقه تعالى آدم بيديه.

٢٢- وجاء في بعض روايات الحديث: فقال له آدم: (أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك في الألواح بيده).. وفي بعضها: (وكتب لك التوراة بيده) كذا بالتصريح الذي لا يصلح معه التأويل، إذ صحبتها الباء والخط والكتابة التي تمنع من تقدير: (وخط لك في الألواح بنعمته) أو (وكتب لك التوراة بقدرته).. ومصادقه قول الله تعالى: (كُلُّ شَيْءٍ وَنُوعُهُ نَفْسِيلاً لِّكَ تَوْرًا) (الاعراف: ١٤٥).

٢٣- وحديث أبي هريرة وهو في البخاري ومسلم: (كتب ربكم تبارك وتعالى على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تسبق - أو قال: سبقت - غضبي)

ص ٣٠٦ - يتعاضمون هذا.

معها من الطي والأخذ، والقبض والبسط والمسح والقبول، والإنفاق وغير ذلك، تعلق الصفة الذاتية بمقتضاها من غير مباشرة ولا مماسة، وليس في ذلك تشبيه بحال.. يقول أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن ٢٨٨ وقد نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤٧١: «ليس معنى اليد عندنا الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الماثورة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة».

وكذا خطيئة التجسيم التي يتذرع بها الذين بينهم وبين السنة وأهلها خصومة لا يقدر قدرها ولا يعلم مداها إلا مصرف القلوب ومقلبها سبحانه.. إنما تكون هي الأخرى بحق من نقل أبو الحسن الأشعري كلامهم في (مقالات الإسلاميين) ص ٢١٧، ٢١٨ حيث قال: «قالت المجسمة: (له يدان ورجلان ووجه وعينان وجنب)، يذهبون إلى الجوارح والأعضاء، وقال أصحاب الحديث: (لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف).. وقالت المعتزلة: باتكار ذلك إلا الوجه، وتاولت اليد بمعنى النعمة».. هـ..

ومما نقله الأشعري في مقالاته ص ٢٠٩ عن المجسمين (داود الجواربي) و(مقاتل بن سليمان) قولهما: «إن الله جسم، وإنه جثة على صورة الإنسان، لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان وعينين..» فابن هذا مما نطق به ووفق إليه أهل السنة وأصحاب الحديث».

وقد رد ابن القيم رحمه الله قالة السوء للمجسمة والمشبهة، وبخص طاغوت تاويل البدين من عشرين وجها في مختصر الصواعق، ما نكرناه لا يساوي سوى النثر اليسير والمختصر لما قاله، فليراجع فإنه من الأهمية بمكان.

والغريب في الأمر أنك كلما نفيت عن نفسك وعن عموم أهل السنة التشبيه والتجسيم في إثبات ما أثبتته الله لنفسه وأثبتته له رسوله وصحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم من القرون المفضلة وما تلاها، استماتوا في إلصاقها بك عنوة، ولسان حالهم أن ما تأولوه وتصوروه هو الحق المطلق الذي لا محيد عنه وما كان عليه من ذكرنا من الرسول ومن تبعه هو الباطل المحض.. وسبحان من له في خلقه شؤون.. وإلى لقاء آخر نستكمل بمشيئة الله الحديث عن قرائن حمل صفات الخالق على ظاهرها. والحمد لله رب العالمين.

٢٠ وضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر الذي جاءه يقول: يا محمد، إن الله جعل السموات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيهنهن فيقول: أنا الملك! قال ابن مسعود راوي الحديث فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَيْثُ مَقَّسَتْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (الزمر/ ٦٧).. والحديث تضافر على سرده البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن وكتب الاعتقاد.

على أن في حمل (صفة اليد) على ظاهرها وعلى النحو اللائق بجلاله دون تمثيل أو تشبيه أو تجسيم أو تكيف أو تاويل، يشير إليه ويدل عليه على ما سبق ذكره: اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله الذي يمنع المجاز.

الا ترى إلى ذكر القبض والبسط والطي واليمين والحثو والرفع والخفض والإمسك والأخذ، وكذا الفاظ الكف والوقوف عن يمين الرحمن وتقلب القلوب بأصابعه ووضع السموات على أصبع والجلال على أصبع.. إلخ، وذكر إحدى اليدين وقوله صلوات الله عليه: (وبيده الأخرى)؟

الا ترى إلى آية الزمر وتفسيراتها في صحيح كلام الموحى إليه صلى الله عليه وسلم، وإلى إضافتها إليه تعالى في نحو قوله: (يمين الرحمن) (بيمينه)، ومن قبل ذا إلى ما قوله تعالى: (بِإِذْنِ مَسْكُوتٍ) (المائدة: ٦٤) وقوله: (خَلَقَ يَدَيْهِ) (ص/ ٧٥)، وكذا في نحو قوله عليه السلام: (كلتا يديه) من تثنية، وإلى ما يكون بهما يوم القيامة، وما كان منهما يوم خلق آدم؟

فهل يمكن أن يقال في مثل هذا: (يد النعمة والقدرة) أو أنه محمول على غير ظاهره؟.. وهل يمكن أن يكون جميع ما ذكر من أوله إلى آخره واضعافه، واضعاف اضعافه من القرائن الشرعية، مجازا لا حقيقة، وليس مع القائل بمجازه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين المجاز؟

رد شبهة التشبيه والتجسيم

على أن خطيئة التشبيه التي تلبس بها المتكلمة وضعاف العلم ويابون إلا إلصاقها بسلف الأمة ومن سار على دربهم، إنما تتمثل بحق من يقول: (إن يده تعالى كأيدينا) وعلى ما كان يعتقد معشر يهود.. وهو ما أشار إليه ابن بطال فيما سبق أن نقلناه ونقله عنه ابن حجر.

وفي (الأسماء والصفات) للبيهقي ص ٤٦٩ أن «اليد لله تعالى صفة بلا جارحة، فكل موضع ذكرت فيه من كتاب وسنة صحيحة، فالمراد بذكرها: تعلقها بالمذكور

الاستصناع

عند الحنفية

د. علي السالوس

اعداد /

السنة المطهرة والإجماع؛

لو كان الاستصناع الذي ذهب إليه جمهور الحنفية ثابتاً بالسنة والإجماع فكيف خالفهم باقي الأئمة الاعلام؟

واستصناع الخاتم والمنبر جاء في الصحيحين وغيرهما، ولا خلاف في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً كتب عليه محمد رسول الله، واصطنع منبراً، افترق الأئمة هذه السنة الصحيحة الثابتة وخرجوا على الإجماع؟ هذا امر مستبعد كل الاستبعاد، ولذلك لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطنع الخاتم والمنبر بطريقة الاستصناع التي قال بها الحنفية، وليس هناك إجماع على هذه الطريقة، بل الأقرب إلى الإجماع هو مخالفتها وعدم جوازها، فما مراد الحنفية من هذا الاستدلال.

وقال صاحب الكافية في شرحه بعد ما سبق مباشرة:

قال صاحب العناية في شرحه: (قوله: وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه) أي بإجماع الصحابة، (وقوله: وفي تعاملهم نوع شبهة)، فإنه عند زفر والشافعي، رحمهما الله، لا يجوز، ولأنه نقل من الصحابة رضي الله عنهم تعاملهم بالسلم، وتأييد الإجماع في السلم بظاهر الكتاب والسنة المشهورة، وفي نقل الصحابة في تعاملهم الاستصناع، [فتح القدير: ٢٤٥/٦].

إن رأي الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة ولا إجماع.

أما الاستدلال بالاستحسان؛

فالخلاف حول الأخذ بالاستحسان مشهور،

بداناً في العدد السابق بالحديث عن الاستصناع، وذكرنا أن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لم تجعل عقد الاستصناع عقداً مستقلاً، وإنما جعلوه ضمن السلم.

وفي هذا العدد نتكلم عن الاستصناع عند الحنفية، ثم الرأى في هذه المسألة وأهم المقترحات: أولاً: معناه؛

قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢/٥): «وإما معناه فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، وقال بعضهم: هو بيع لكن للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح، بدليل أن محمد بن الحسن رحمه الله ذكر في جوازه القياس والاستحسان وذلك لا يكون في العداات -يعني الوعود-، وكذا أثبت فيه خيار الرؤية، وأنه يختص بالبياعات، وكذا يجري فيه التقاضي، وإنما يتقاضى فيه الواجب لا الموعود.

ويؤخذ من كلام الكاساني، أن الحنفية اختلفوا في تحديد معنى الاستصناع: أيعد مواعدة أم بيعاً؟ وذكر أن الصحيح أنه بيع، واستدل لقوله. ثم بين أنهم اختلفوا في بيان هذا النوع من البيع: أهو عقد على مبيع في الذمة، أم عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل؟

ثانياً: دليل مشروعيته؛

ذهب الحنفية - عدا زفر- إلى جواز الاستصناع، واستدلوا على مشروعيته بما يأتي:

١- أن الرسول صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً ومنبراً.

٢- الإجماع الثابت بالتعامل.

٣- الاستحسان.

وذكروا أن المانعين استدلوا بأنه بيع معدوم، وبيع ما ليس عند البائع على غير وجه السلم، فهو مخالف للقياس، وردوا بالإجماع المؤيد بالسنة المطهرة، فلننظر فيما ذكر من الأدلة:

وقال ابن الهمام في شرح ما سبق: «اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا، أو دستا- أي برمة- تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا، ويعطى الثمن المسمى، أو لا يعطى شيئاً، فيقعد الآخر معه، جاز استحساناً تبعاً للعين».

انتهى المطلوب من أقوال الحنفية وسبق من قبل القول في المنبر والخاتم.

أما ما ذكر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع امتي على ضلالة»، فهو كما يقول السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٤٦٠)، حديث: (١٢٨٨): «حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره».

وأما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، فهذا ليس بمرفوع، وإنما موقوف على ابن مسعود، رواه أحمد في مسنده، والبخاري، والطبراني في الكبير، وإسناده صحيح. [انظر المسند تحقيق شاكر ٢١١/٥، رواية رقم: ٣٦٠٠، ومن الأخطاء القليلة للسخاوي قوله في المقاصد ص: ٣٦٧ وهم من عزاه للمسند].

والحديث الشريف والاثر ليسا بحجة للحنفية، فليس هناك إجماع على جواز الاستصناع الذي قال به جمهور الحنفية كما أشرت من قبل، والذين رأوا أنه غير جائز، وغير حسن أكثر من الذين رأوا أنه جائز وحسن.

وما قيل في السلم والحجامة والحمام ليس حجة لهم، فهذه المعاملات شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بعده حق التشريع، فيبقى الأصل كما هو إلا بدليل شرعي يجيز الاستثناء.

وأما قوله: «ولأن الحاجة تدعو لأن الإنسان... فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج»، ففيه نظر؛ لأن هذا الحرج يمكن أن يرفع بالسلم في الصناعات، والإجارة، والمواعدة.

ومن كل ما سبق نرى أن ما ذكره الحنفية من الأدلة لا يؤيد ما ذهب إليه جمهورهم من أنه عقد بيع على غير وجه السلم، والاستصناع ليس كالصرف الذي لا تجوز فيه المواعدة، ولذلك يمكن الأخذ بقول من ذكر من الحنفية القائلين بأنه وعد وليس عقد بيع، مع النظر فيما يترتب على هذا الوعد.

ثالثاً شروط جوازه،

وجدنا أن المذاهب الثلاثة تشترط للاستصناع

والحديث عنه يطول، ويخرجنا عن الموضوع، ولذلك اكتفي ببيان مراد الحنفية من هذا الدليل: «الاستحسان عند الحنفية كما عرفه أبو الحسن الكرخي: هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول». [اصول الفقه لأبي زهرة من ٢٠٧ ، ٢٠٨].

والاستصناع نوعان:

أحدهما: ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل.

ثانيهما: استثناء جزئية من حكم كلي بدليل، والدليل قد يكون من السنة أو للإجماع، أو للضرورة.

والاستحسان هو عمدة أدلة الحنفية في الاستصناع، والمراد به هنا النوع الثاني: فالشرع نهى عن بيع المعدوم والتعاقد عليه، والاستصناع- الذي يراه جمهور الحنفية بيعاً ومعاقدة، يعد من المعدوم وقت التعاقد، فجازوه استحساناً للإجماع الثابت بالتعامل بحسب قولهم.

ولبيان استدلالهم نذكر أقوال بعضهم،

قال الكاساني في البدائع (٢/٥، ٣): «وأما جوازه فالقياس ألا يجوز، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، ويجوز استحساناً الإجماع الناس على ذلك، لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير تكبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع امتي على ضلالة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح».

والقياس يترك بالإجماع، ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجر من غير بيان المدة، ومقدار الماء الذي يستعمل، وفي قصة الشارب للسقاء من غير بيان قدر المشروب، وفي شراء البقل وهذه المحقرات، كذا هذا.

ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من جنس مخصوص ونوع مخصوص، على قدر مخصوص وصفة مخصوصة، قلما يتفق وجوده مصنوعاً فيحتاج إلى أن يستصنع، فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج.

بالإلزام.

٤ - يبطل الاستصناع بوفاة أحد المتعاقدين.

هذا هو حكم الاستصناع كما جاء في كتب الحنفية، ولكن مجلة الأحكام العدلية جاءت برأي في الإلزام يخالف طبيعة العقد عند الحنفية حيث نصت المادة (٣٩٢) على ما يأتي: «إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه.

وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً. اهـ.

ومعنى هذا أن الاستصناع عقد لازم من بداية الإيجاب والقبول قبل العمل، وهذا لا يكون إلا إذا أصبح سلباً، خلافاً للاستصناع عند الحنفية. ولذلك يجب أن يضاف للمادة (٣٩٢) بعد العبارة الأولى: إحضار الصانع المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة، فيكون اللزوم حينئذ، ويكون هذا موافقاً لرواية عن أبي يوسف خلافاً لظاهر الرواية عنه، ولا يقال إنه موافق لرأي أبي يوسف.

النتائج والاقتراحات

أولاً: الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة جزء من السلم لا يصح إلا بشروطه، وهو عند الحنفية - عدا زفر - عقد مستقل له شروطه وأحكامه الخاصة.

ثانياً: الشافعية والحنابلة نظروا إلى مادة المصنوع، فأجازوا ما كان من جنس واحد، واختلفوا فيما يجمع أجناساً مقصودة تتميز بحيث يعلم العاقدان وزن كل من أجزائه، والراجع الجواز، ولم يجيزوا ما جمع أجناساً مقصودة لا تتميز.

والمالكية نظروا إلى تعامل الناس فأجازوه، ولم ينظروا إلى مادة المصنوع، وإنما إلى المصنوع نفسه، سواء أكان من جنس واحد أم من أجناس مختلفة.

والحنفية أيضاً نظروا إلى ما فيه تعامل، فأجازوه استحساناً، غير أنهم أجازوا ما ليس فيه تعامل سلباً لا استصناعاً.

ثالثاً: إذا ذكر الأجل في الاستصناع أصبح سلباً عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين، وهذا يعني أن رأي الإمام هنا كالسلم في الصناعات عند المالكية.

رابعاً: لعل الأولى النظر إلى تعامل الناس في

شروط السلم، والمالكية أجازوا استصناع أي شيء مما يعمل الناس في أسواقهم من أنيتهم أو امتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصانع. أما الشافعية والحنابلة فلم يجيزوا من هذه الأشياء ما جمع أجناساً مقصودة لا تتميز. وسبق بيان هذا من قبل.

والحنفية هم الذين جعلوه عقداً مستقلاً من العقود المسماة، ووضعوا شروطاً لجوازه عندهم وهي:

١ - بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وصفته، لأنه لا يصير معلوماً بدون هذا البيان. وهذا الشرط لا ينفردون به، حيث إنه من شروط السلم. ٢ - أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس. ٣ - ألا يكون فيه أجل، وهذا قول أبي حنيفة، وخالفه صاحبان، وفي المذهب أقوال تتصل بهذا الشرط كما يظهر مما نقل من كتبهم. ويلاحظ عند ذكر الأجل فيما يجري فيه التعامل - أن رأي الإمام أبي حنيفة لا يختلف عن السلم في الصناعات عند المالكية.

رابعاً - حكمه:

حكم الاستصناع عند الجمهور هو حكم السلم تبعاً لرأيهم في الاستصناع كما بينا من قبل.

أما الحنفية فيبين الكاساني رأيهم حيث يقول: (وأما حكم الاستصناع فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المباعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً غير لازم - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ويؤخذ مما سبق ما يأتي:

١ - الاستصناع عقد غير لازم قبل العمل لكل من المتعاقدين، وهذا لا خلاف حوله عند الحنفية.

٢ - وهو كذلك لازم بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع.

٣ - اختلف الحنفية في الحكم إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة:

(أ) فظاهر الرواية عن الإمام والصاحبين: أن الصانع يسقط خياره، ويبقى للمستصنع الخيار. (ب) وروي عن الإمام أن لكل واحد منهما الخيار. (ج) وروي عن أبي يوسف أنه لا خيار لهما جميعاً.

والأول هو الأصح كما قال ابن عابدين.

ونلاحظ أن الأدلة تنبني أساساً على القول بمنع الضرر، استدلل بهذا من قال بالخيار، ومن قال

ويعدل القرار بوضع كلمتي (المستصنع أو الصانع) بدلا من (الأمر أو المأمور) في ثانياً، وفي ثالثاً: يحذف (بيع المراجعة) ونضع الاستصناع في الموضوعين.

وبعد: فاطن أن هذا أكثر رفعا للرجح، ورفعا للمشقة، وأقرب للصواب. والله عز وجل هو أعلم.

قرار لمجمع المنظمة بشأن عقد الاستصناع.

بعد عرض الأبحاث ومناقشتها في دورة المؤتمر السابع لمجمع المنظمة، لم يؤخذ بالاقتراح الذي ذكرته في بحثي، وترك رأي الجمهور، وإجماع الحنفية، ورجح ما جاء في مجلة الأحكام العدلية، ورأي المجمع هو الذي نرجحه دائماً.

واصدر المجمع القرار التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: ٧/٣/٢٤ بشأن عقد الاستصناع

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ - ١٢ ذو القعدة ١٤١٢ هـ الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «عقد الاستصناع».

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والنصرقات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي:

إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في النمة - ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

٢ يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

ب- أن يحدد فيه الأجل.

٣- يجوز في عقدا لاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لأجل محددة.

٤- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، والله أعلم. وإلى لقاء.

الصناعات في مختلف العصور والأمصار، وبهذا نرجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، والعرف - بضوابطه الشرعية - مصدر يحتج به في الأحكام. خامساً: لم نجد ما يجيز رأى الحنفية في جعل الاستصناع بيعاً على غير وجه السلم، وهو معدوم وليس عند البائع، كما أنهم أجمعوا على أنه عقد غير لازم قبل أن يراه المستصنع، وهذا لا يرفع حرجاً، ولا يحل مشكلة، وعلى الأخص في صناعات العصر التي قد تكون بالآلاف الآلاف، و (بالمليارات). ولذلك رأينا مجلة الأحكام العدلية - وهي في الفقه الحنفي - تجعل الاستصناع عقداً لازماً منذ البداية، وهذا يخالف إجماع المذهب الحنفي، فضلاً عن باقي المذاهب.

ولهذا اقترح ما يأتي:

١- إذا اعتبر عقد الاستصناع بيعاً الحقناه بالسلم بجميع شروطه، ويصح في الصناعات التي يتعامل بها في أي عصر.

٢- ما لم يكن سلماً - حيث يتعذر تطبيق شروطه، ويقع الناس في حرج ومشقة - يعتبر وعداً لا بيعاً، حتى لا تقع في محذور شرعي. وفي هذه الحالة نطبق قرار مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بشأن الوفاء بالوعد في المراجعة للأمر بالشراء، ونجعل حكم الوفاء بالوعد في الاستصناع كالوعد في المراجعة.

وما يتصل بالوعد في القرار المذكور هو ما يأتي: أولاً: الوعد (وهو الذي يصدر عن الأمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزماً للوعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ويدخل الموعد في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثانياً: المواعدة (وهي التي تصدر عن الطرفين) تجوز في بيع المراجعة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المراجعة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده، انتهى المطلوب نقله.

هذه دعوتنا

المحدث العلامة

محمد ناصر الدين الألباني

رحمه الله

ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل، بدا لي - ولو عرضاً - أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل:

أولاً: من حيث إنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وثانياً: لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجري عليه عمل سلفنا الصالح - رضي الله عنهم -، فإذا لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير، فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى - وهذا بيت القصيد كما يقال - أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده [برقم: ١٣٨٣٣] بالسند الصحيح بلفظ: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله». إذن: هذا هو المقصود بلفظة الجلالة، المكررة في الرواية الأولى، الشاهد: أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم، وينشرونه بين صفوف امتهم، فاصبحوا اليوم كما قيل:

وقد كانوا إذا عدوا قليلاً

فصاروا اليوم أقل من القليل

فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين ينخون منحي العلماء حقاً، ويسلكون سبيلهم صدقاً، هذا ما نرجوه من الله عز وجل، أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين تلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة». [مسلم: ٢٦٩٩].

وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يُذكر في القرآن كثيراً وكثيراً جداً، كمثال قوله تعالى: «مَنْ يَشْرِ الْيَتِيمَ وَالَّذِينَ لَا يَحْسُونَ» [الزمر: ٩]، وقوله عز وجل: «يَرْجِعُ اللَّهُ إِلَيْنَ أَمْوَالَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْيَتِيمَ دَرَجَتَهُ» [المجادلة: ١١]، ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتبشرين به وعلى من سلك سبيلهم؟

الجواب: كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

العلم قال الله قال رسول

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد؛ فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا». [البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)]. إذا أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزعه انتزاعاً من صدور العلماء، بحيث إنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرّة، لا؛ ليست هذه من سنة الله عز وجل في عبادته، وبخاصة عبادته الصالحين - أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه، إرضاء لوجه الله عز وجل، فالله عز وجل حكيم عدل، لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقاً، ولكنه جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم قبض العلماء إليه، كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ليس معنى هذا أن الله عز وجل يُخلي الأرض من عالم تقوم به حجة الله على عبادته، ولكن معنى هذا أنه كلما تأخر الزمن كلما قلّ العلم، وكلما تأخر ازدياد قلّة ونقصاناً حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله؛ الله.

هذا الحديث تسمعون مراراً - وهو حديث صحيح - «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله؛ الله». [مسلم: ٢٣٤].

«من يقول: الله؛ الله»، وكثيراً من أمثال هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور، قبض الله العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، من هؤلاء الرؤوس، من يفسر القرآن والسنة بتفاسير مخالفة لما كان عليه العلماء، لا أقول: سلفاً فقط بل وخلفاً أيضاً، فإنهم يحتجون بهذا الحديث: «الله؛ الله»، على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد «الله؛ الله»، إلى آخره، لكي لا يغتر مغترّ ما، أو يجهل جاهل

فالعالم إذن نأخذ من هذه الكلمة، ومن هذا الشعر الذي نادراً ما نسمعه في كلام الشعراء، لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء، فهذا رجل عالم، ويُحسِّن الشعر أيضاً، فهو يقول:

العلم «قال الله» في المرتبة الأولى، «قال رسول الله» في المرتبة الثانية، «قال الصحابة» في المرتبة الثالثة، كلمة ابن القيم هذه تُذكرنا بحقيقة هامة جداً، طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام، هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً: أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لا ريب فيه، ولكنه ناقص، هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شعره السابق، فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة.

العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة.. إلى آخره، الآن نادراً ما نسمع أحداً يذكر مع الكتاب والسنة الصحابة، وهم كما نعلم جميعاً رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «خير الناس قرني». [البخاري: ٢٦٥٢، ومسلم ٢٥٣٣ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه].

ولا تقولوا كما يقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة: «خير القرون»، خير القرون ليس له أصل في السنة، السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحديث والسنة مطبقة على رواية الحديث بلفظ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ضمه الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة، فهل كان هذا الضم منه رأياً واجتهاداً واستنباطاً يمكن أن يتعرض للخطأ؟ لأن لكل جواد كنبوة، إن لم نقل: بل كيواف. الجواب: لا، هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأ، وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب: فقول ربنا عز وجل

في القرآن الكريم: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُدًى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ» [النساء: ١١٥]، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ، لم يقتصر ربنا عز وجل في الآية - ولو فعل لكان حقاً - لم يقل هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في البابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم، لأنها الحق مثلما أنكم تنطقون، وبذلك تنجون عن أن تحرفوا بمينا ويساراً، وعن أن تكونوا ولو في جزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق غير الناجية، إن لم نقل: من الفرق الضالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف - واقتصر منه الآن على الشاهد

منه: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». [صحيح ابن ماجه: ٣٢٤١].

الجماعة: هي سبيل المؤمنين، فالحديث إن لم يكن وحياً مباشراً من الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة: «وَسَبِيلَ الْمُسْلِمِينَ»، إذا كان من يشاقق الرسول وينبع غير سبيل المؤمنين قد أوعد بالنار، فالعكس بالعكس، من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة الناجية؟ ما هي؟ قال: «الجماعة»، إذن الجماعة هي طائفة المسلمين، ثم جاءت الرواية الأخرى تؤكد هذا المعنى، بل وتزيده أيضاً وبياناً، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «هي ما أنا عليه وأصحابي». [صحيح الترمذي (٢٦٤١)]، «أصحابي» إذن هي سبيل المؤمنين، فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه السابق ذكره والصحابة وأصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة، ومن هذا الحديث.

كذلك الحديث المعروف حديث العرياض بن سارية رضي الله تعالى عنه، أيضاً اقتصر منه الآن على موضع الشاهد منه، حيث قال عليه السلام: «فعليكُم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». [صحيح الترمذي: ٢٦٧٦].

إذن هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: «فعليكُم بسنتي فقط»، وإنما أضاف أيضاً إلى سنته: سنة الخلفاء الراشدين، من هنا نقول، وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب، وتكاثرت الأحزاب والجماعات، حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران، لا يدري إلى أي جماعة ينتمي؟ فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين. اتبعوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب: لا، وإنما في العصر الغابر، العصر الأول، عصر الصحابة، السلف الصالح، هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا، وليس سواهم على وجه الأرض مطلقاً، إذن دعوتنا - هنا الشاهد وهذا بيت القصيدة - تقوم على ثلاثة أركان: على الكتاب والسنة، واتباع السلف الصالح، فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح، ويقول بلسان حاله - وقد يقول بلسان مقاله وكلامه: هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زيغ وفي ضلال، لماذا؟ لأنه ما أخذ بهذه النصوص التي اسمعناكم إياها أنفاً، لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لا، لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا، ما اتبع؟ اتبع - إن لم أقل هواه - فقد اتبع عقله، وهل عقله معصوم؟ الجواب: لا، إذن فقد ضل ضلالاً مبيناً.

وللحديث بعة إن شاء الله

وقفات شرعية مع أحكام الفاحشة في القرآن الكريم والسنة النبوية

المستشار / أحمد السيد على إبراهيم

إن لم يكن فاحشا فلا بأس. وكل شيء جاوز قدره وحده فهو فاحش.
وأما قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
قال المفسرون: معناه يأمركم بأن لا تصدقوا، وقيل: الفحشاء هاهنا البخل، والعرب تسمي البخل فاحشا ؛ وقال طرفة: أرى الموت يعنم الكرام
ويصطفي عقيمة مال الفاحش المتشدد
وسنختص بالكلام هنا الفاحشة التي منها الزنا واللواط

الوقف الثانية: غيرة الله - سبحانه وتعالى -

سبب لتعريم الفواحش :-

حرم الله، الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقال تعالى: «

عَلَى اللَّهِ مَا لَا مَلْئُونُ » [الأعراف ٣٣] قال العلامة السعدي - رحمه الله - في «تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن»: أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن، والتي تتعلق بحركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والتفاق، ونحو ذلك. اهـ.

وقد بين النبي صل الله عليه وسلم أن سبب تحريمها هو غيرة الله عز وجل، فعن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال: قال سعد بن عباد: «لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصَفِّح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد، والله لانا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حُرِّمَ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحبُّ إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك يعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحبُّ إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

فإن الله تعالى حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن غيرة على محارمه جل وعلا، وصيانة للمجتمعات من التردي في أحوال الرذيلة والنزول إلى مرتبة الحيوان والبهائم التي تتسافد في الطرقات، وينزو بعضها على بعض.

وقد تتبعت الآيات القرآنية، وما صح من الأحاديث النبوية، التي تحدثت عن الفاحشة، وقمت بترتيبها على هيئة وقفات، ثم قمت بشرح ما يحتاج إلى شرح منها، وربطه بواقع الناس الآن، والرد على شبهات المبطلين.

الوقف الأولى: معنى الفاحشة والفرق بين الفحش

والنفحش:

قال ابن منظور في لسان العرب: «فحش: الفحش: معروف. ابن سيده: الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول والفعل، وجمعها الفواحش. وأفحش عليه في المنطق أي قال الفحش. والفحشاء: اسم الفاحشة، وفي الحديث: إن الله يبغض الفاحش المتفحش، فالفاحش ذو الفحش والخنا من قول وفعل، والمتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمده، وقد تكرر ذكر الفحش والفاحشة والفاحش في الحديث، وهو كل ما يشد قبحه من الذنوب والمعاصي ؛ قال ابن الأثير: وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ويسمى الزنا فاحشة، وقال الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قيل: الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج للحد، وقيل: الفاحشة خروجها من بيتها بغير إذن زوجها، وقال الشافعي: أن تبزو على أحماثها بذاربة لسانها فتؤذيهم وتلوك ذلك. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال ؛ ومنه الحديث: قال لعائشة لا تقولي ذلك فإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش ؛ وقد بكور الفحش بمعنى الزيادة والكثرة ؛ ومنه حديث بعضهم وقد سئل عن دم البراغيث فقال:

الله الجنة، (رواه البخاري)

دفع البتة، ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلاً، ولم يجد دافعاً فتمكن فكان الهلاك، ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وعن ولده، فإذا انكسرت طمع فيها عدوه.

وبينها العلامة ابن العثيمين - رحمه الله - في شرح رياض الصالحين « حيث قال: «قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يغار ويغارة الله تعالى إن يأتي المرء ما حرم الله). فإذا حرم الله علي عباده أشياء فإنه - عز وجل - يغار أن يأتي الإنسان محارمه، وكيف يأتي الإنسان محارم ربه والله - سبحانه وتعالى - إنما حرمها من أجل مصلحة العبد، ثم يأتي العبد فيتقدم فيعصي الله - عز وجل - ولا سيما في الزنا - نسال الله العافية فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما أحد أغير من الله إن يزني عبده أو يزني أمته) لأن الزنا فاحشة، والزنا طريق سافل سيئ، ومن ثم حرم الله علي عباده الزنا وجميع وسائله، كما قال الله سبحانه: «ولا تقربوا زنى أبه. كان فحشة وكاء سيلاً» (الإسراء: ٣٢)، فإذا زنى العبد - والعياذ بالله - فإن الله يغار غيرة أشد وأعظم من غيرته علي ما دونه من المحارم. وكذلك أيضاً - ومن باب أولى وأشد - اللواط، وهو إتيان الذكر، فإن هذا أعظم وأعظم، ولهذا جعله الله تعالى أشد في الفحش من الزنا. فقال لوط لقومه: «تأثرون الفحشة ما سبقكم بها من أحل لكم آلقيمين» [الأعراف: ٨٠]. قال هنا: (الفاحشة) وفي الزنا قال: (فاحشة) أي: فاحشة من الفواحش، أما اللواط فجعله الفاحشة العظمى نسال الله العافية. وكذلك أيضاً السرقة وشرب الخمر وكل المحارم يغار الله منها، لكن بعض المحارم تكون أشد غيرة من بعض، حسب الجرم، وحسب المضار التي تترتب علي ذلك. وفي هذا الحديث: إثبات الغيرة لله تعالى، وسبيل أهل السنة والجماعة فيه وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الصفات أنهم يثبتونها لله - سبحانه وتعالى - علي الوجه اللائق به، يقولون: إن الله يغار لكن ليس كغيرة المخلوق، وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق، وإن الله - سبحانه وتعالى - له من الصفات الكاملة ما يليق به، ولا تشبه صفات المخلوقين «ليس كمثلهم، سوف» وهو أشيع العصر، [الشورى: ١١]. والله الموفق. اهـ.

وللحديث بغية إن شاء الله تعالى

ولله در ابن القيم - رحمه الله - حينما أصل لهذا السبب تأصيلاً شافياً في «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» حيث قال: «ومن عقوباتها أنها تطفي من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن فإن الغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد، وأشرف الناس وأعلاهم قدراً وهم أشدهم غيرة علي نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي أغير الخلق علي الأمة والله سبحانه أشد غيرة منه. والله سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه وأنه لا يأخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعتذر إليهم ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعداراً وإنذاراً وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال فإن كثيراً ممن تشدد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة علي سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعدار منه، ومن غير قبول لعذر ممن اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره وكثير ممن يقبل المعاذير بحمله علي قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذراً ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح علي الإطلاق وقد صح عن النبي أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتى يبغضها الله الغيرة من غير ريبة وذكر الحديث، وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر ومن كان هكذا فهو الممدوح حقاً والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة علي نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلي هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك، وكثير من هؤلاء لا يقتصر علي عدم الاستقبح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله، ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدل علي أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تमित القلب فتتو له الجوارح فلا يبقى عندها

فتاوى

فتاوى المركز العام

الزمن العاصر

وكيف عرفهم؟

ج: سبحانه الله وتعالى على قدرته وعجيب صنعته، فقد أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على دابة يقال لها: «البراق» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدها عرج بالنبي إلى السماء الأولى ثم السماوات جميعاً - سبع سماوات، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى قومًا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فسال عنهم جبريل عليه السلام فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والحديث في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه وإسناده صحيح على شرط مسلم.

رحمة الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم

س: هل هناك حديث يقول فيما معناه: أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة يوم القيامة ولا عذاب عليها، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا نسمع عن بعض العصاة أن

الله سيعذبهم بذنوبهم في النار؟

الجواب: نعم ورد الحديث عند أبي داود وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا، الفتن والزلازل والقتل والبلايا». وهو حديث صحيح. قال شارح

س: هل كثرة الفساد والفتن المنتشرة في الأرض الآن يدل على قرب ظهور المهدي المنتظر، ومن هو هذا المهدي وكيف يعرفه الناس؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

الجواب: بالنسبة للمهدي؛ فقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي عدّها جمع من أهل العلم بأنها متواترة معنويًا كالآجري والسقاريني والشوكاني وغيرهم، والأحاديث تدل في مجموعها على أنه يحكم في هذه الأمة في آخر الزمان، ولم يرد في تلك الأحاديث ما يدل على تحديد زمانه بالضبط إلا أن الأحاديث أفادت أنه من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون نزوله قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يدعي أنه فلان من الناس حتى ترى فيه العلامات التي ورت باحاديث النبي صلى الله

عليه وسلم، ومن أهم هذه العلامات:

أنه يملأ الأرض قسطًا، كما ملئت ظلمًا وجورًا، وانتشار الفساد في الأرض يدل على قرب مجيئه لأنه يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت ظلمًا وجورًا.

ليلة المعراج

س: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة معراجة إلى السموات من يغتابون الناس؟

حيائها في الخلوة أكثر من خارجها، وتكون أكثر حياءً من غيرها، ومحل حياته صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله، ولذلك كان إذا رأى شيئاً يكرهه غضب حتى يُعرَف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام.

قال النووي: لم يتكلم بالشيء الذي يُكره: لحيائه، بل يتغير وجهه، فنفهم كراهيته، وفي الحديث فضيلة الحياء، وأنه مما يُحث عليه ما لم ينته إلى الضعف والخور. مرقاة المصابيح (٣٧١٤/٩).

العصبية والانفعال

س: تسال السائلة: ع. ١. م. وتقول: كيف أعالج العصبية عندي لأنني اتعصب بشدة ويؤثر ذلك على علاقتي ومعاملاتي؟

الجواب: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحه أحد أصحابه ألا يغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر، وكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لأهمية ذلك، وبيان أثر الغضب في انتشار الشر وزيادته، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: «لا تغضب». يظهر من ذلك أن مقاومة الغضب ممكنة، وأن من يتصبر يصبره الله، وينبغي أن يصاحب ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم يغير الإنسان من حاله، فإن كان جالساً فليقم، وإن كان قائماً فليقع، ثم يتوضأ ويغسل أعضائه بالماء البارد، فإن ذلك يذهب شدة الغضب عنده.

قال صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رايتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليصق بالأرض. الترمذي وحسنه.

وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم، لكن معناه مما يحتاج المرء إلى أن يفهمه. وبالله التوفيق.

عون المعبود (٢٤٠/١١): قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمتي هذه» أي: الموجودون الآن وهم قرنه أو أعم، «أمة مرحومة» أي: مخصوصة بمزيد الرحمة وإتمام النعمة، أو بتخفيف الإصر والانتقال التي كانت على الأمم قبلها؛ من قتل النفس توبة، وغير ذلك. وقوله: «ليس عليها عذاب في الآخرة» أي: من عذب منهم لا يُعذب مثل عذاب الكفار. انتهى. وقال أيضاً: قال صاحب فتح الودود: أي إن الغالب في حق هؤلاء المغفرة. وقال الملا علي القارئ في المرقاة: وقيل الحديث خاص بجماعة لم تات كبيرة من الكبائر، ويمكن أن تكون الإشارة إلى جماعة خاصة من الأمة وهم المشاهدون من الصحابة، ولأن الأحاديث ورتبت بتعذيب مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ فيؤول الحديث بان المراد بالأمة هنا: من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه.

وقال ابن حجر الهيتمي: الحديث محمول على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة في قوم يعذبون ثم يخرجون من النار. [الفتاوى الفقهية الكبرى ٢٣/٤].

حياة النبي صلى الله عليه وسلم

س: ما المقصود بالعذراء في خبرها التي كان يشار بان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً منها؟

الجواب: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه». متفق عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ٧٨/١٥: العذراء هي البكر؛ لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة، والخمر ستر يُجعل للمرأة البكر في جنب البيت. انتهى. لأن العذراء يشتد

فتاوى

فتاوى الأزهر ولجنة الافتاء

من رجب سقاه الله من ذلك النهر «وحديث» من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات . ومنها حديث طويل جاء في فضل صيام أيام منه، وفي أثناء الحديث «رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي» وقيل إنه موضوع وجاء في الجامع الكبير للسيوطي أنه من رواية أبي الفتح بن أبي الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلا .

ومن الأحاديث غير المقبولة في فضل صلاة مخصوصة فيه «من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات حفظه الله في نفسه وأهله وماله وولده، وأجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب» وهو حديث موضوع، ومثلها صلاة الرغائب.

وقد عقد ابن حجر في هذه الرسالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضمن النهي عن صوم رجب كله، ثم قال: هذا النهي منصرف إلى من يصومه معظما لأمر الجاهلية، أما إن صامه لقصد الصوم في الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها، أو ليالي معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنها سنة، فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به. فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور، وهو في المنع

س: اتخذ كثير من الناس فضل شهر رجب ذريعة للصيام والصلاة وزيارة المقابر وأوردوا في ذلك أحاديث كثيرة، فما هو الرأي الصحيح في ذلك؟

الجواب: الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني وضع رسالة بعنوان: تبين العجب بما ورد في فضل رجب، جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة في فضائل شهر رجب وصيامه والصلاة فيه.

وقسمها إلى ضعيفة وموضوعة. وذكر له ثمانية عشر اسما، من أشهرها «الاصم» لعدم سماع قعقة السلاح فيه لأنه من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال، و«الاصب» لانصباب الرحمة فيه.

وقضل رجب داخل في عموم فضل الأشهر الحرم التي قال الله فيها «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْيَمِّنُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ» [التوبة: ٣٦]، وعينها حديث الصحيحين في حجة الوداع بانها ثلاثة سُرِدَ «أي متتالية» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد، وهو رجب «مضر» الذي بين جمادى الآخرة وشعبان، وليس رجب «ربيع» وهو رمضان.

قال ابن حجر: إن شهر رجب لم يرد حديث خاص بفضله الصيام فيه، لا صحيح ولا حسن. ومن أشهر الأحاديث الضعيفة في صيامه «إن في الجنة نهرًا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما

من رجب بالصوم فلا تعلم له أصلا في الشرع. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبيينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

س: ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي تحدث هنا في مصر مثل أن يقوم الخاطب بإرسال بعض الهدايا في المواسم، مثل شهر رجب وشعبان ورمضان وعاشوراء والعيد، فهل هذا الأمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟

الجواب: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسئل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغوبة فيها شرعا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية بسبب غير شرعي فإنها لا تجوز، كالهدايا في عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إغانة على الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

س: ما هو حكم الذبح في وقت محدود وزمن معلوم من كل سنة، حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في ٢٧ رجب و٦ من صفر و١٥ من شوال و١٠ من شهر محرم أن هذا قرينة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة، وتدل عليها السنة، أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟

الجواب: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف

من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبيينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام» رواه مسلم. وإن صامه معتقدا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففي هذا نظر، ومال ابن حجر إلى المنع. ونقل عن أبي بكر الطرطوشي في كتاب «البدع والحوادث» أن صوم رجب بركه على ثلاثة أوجه أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام حسب العوام، إما أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقى الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن دحية: الصيام عمل بر، لا لأفضل صوم شهر رجب فقد كان عمر ينهى عنه. انتهى ما نقل عن ابن حجر.

هذا، وجرى الناس والنساء بوجه خاص، على زيارة القبور في أول جمعة من شهر رجب ليس له أصل من الدين -ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة في غير هذا اليوم.

[المفتي: الشيخ عطية صقر]

حكم صوم أيام مخصوصة من شهر رجب

س: هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟

ج: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحث على صوم أيام البيض.

من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم، وصوم يوم الإثنين والخميس، ويدخل رجب في عموم ذلك، فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الإثنين والخميس وإلا فالأمر واسع، أما تخصيص أيام

سارع اخي المسلم واخوتي المسلمة

بالمشاركة بجزء من مالك ومن
الزكوات أو الصدقات لنشر
التوحيد من خلال المشاركة في
الأعمال التالية:

طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاناً
تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشاً .. يطبع
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة.

نشر تراث الجماعة من خلال طبع المجلة
وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك
لعمل كرتونة كاملة ٢٨ سنة من المجلة.

دعم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد
- نسخة من المجلة لكل خطيب من خطباء
الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه.

نحن بانتظاركم .. يمكنكم المشاركة ودعم ذلك

بعمل حوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي.
.. فرع القاهرة حساب رقم ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد.

الآل

مفاجأة سارة

موسوعة التوحيد

ببلاش

● بشرى سارة لإدارات الدعوة في فروع أنصار السنة بالجمهورية.

● الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلامية في شتى العلوم ، أربعون عاماً من مجلة التوحيد .

● أكثر من ٨٠٠٠ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد .

● استلم الموسوعة ببلاش بدون مُقدّم ؛ فقط ادفع ٧٥ جنيهاً بعد الاستلام على عشرة أشهر .

● من يرغب في اقتنائها فعليه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له

أو من خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوحيد بطلب مُرَكّي من الفرع .

● يتم بلا نموذج طلب الشراء والإقرار المرفق من قبل الفرع موجود على موقع أنصار السنة

وصفحة فيسبوك رئيس التحرير ومجلة التوحيد

هدية لكل من يرغب في اقتناء كرتونة المجلدات
عبارة عن فهرس عام للمجلة وفهرس موضوعي
يسلم بعد طبعه للشروع والمشاركين

٨ شارع قولة - عابدين

ت: ٢٣٩٣٦٥١٧ - ٢٣٩١٥٤٥٦